

अन्तर के प्रतिबिम्ब

आचार्य श्री नानेश



सकलन-सम्पादन

मुक्ति ज्ञान
पुस्तकालय



प्रकाशक

श्री अखिल भारतवर्षीय साधुमार्गी जैन संघ
बी का ने र

अन्तर के प्रतिबिम्ब

५६५६

- ☐ प्रवचनकार
आचार्य श्री नानेश

- ☐ सकलन सम्पादन
मुनि ज्ञान

- ☐ प्रकाशक
श्री अखिल भारतवर्षीय साधुमार्गी जैन संघ
समता भवन, रामपुरिया मार्ग,
बीकानेर-३३४००१ (राजस्थान)

- ☐ मूल्य . चारह रुपये
संस्करण : १९८५

- ☐ मुद्रक
फ्रिण्ट्स प्रिण्टर्स एण्ड स्टेशनर्स
मोहरी बाजार, जयपुर-३०२००३

अन्तःस्फूर्त

पूरे विश्व के दृश्य और अदृश्य, सभी तत्त्वों का समावेश मुख्यतया दो ही तत्त्वों में हो जाता है— एक भौतिक और दूसरा अभौतिक। अर्थात् एक जड़ और दूसरा चैतन्य।

इन दो तत्त्वों के संयोग से ही विश्व में अगणित विचित्रताएँ/विशेषताएँ परिलक्षित हो रही हैं। दृश्यमान जितने भी तत्त्व हैं वे सब जड़ तत्त्व के ही विभिन्न रूप हैं उन जड़ तत्त्वों के मध्य, कार्यकारी शक्ति है विज्ञानवान् आत्मा। आत्मा की मौलिकता अदृश्य होते हुए भी वह अनन्त शक्ति सम्पन्न है। जिस शक्ति के ही यत्किंचित् विकास ने पूरे वैज्ञानिक जगत को ही नहीं प्रायः सारी मानव-जाति को आश्चर्यचकित कर दिया है। किन्तु आज के अधिकांश मानवों की दृष्टि अन्तरंग की ओर न होकर बहिरंग-बाह्य विषयों से ही सम्बन्धित बनी हुई है। भौतिकी बाह्य तत्त्वों का प्राकार-अभौतिक आत्मा को इस प्रकार जकड़े हुए हैं कि बिना अन्तरावलोकन के, अनन्त-शक्ति/अनन्त शान्ति का साक्षात्कार नहीं हो सकता और अन्तःप्रवेश के बिना मानव शाश्वत शांति का एक बिन्दु भी प्राप्त नहीं कर सकता।

वर्तमान में मानव की खोज अधिकांश रूप से अन्तरंग से उपेक्षित होकर बाह्य तत्त्वों की ही हो रही है, परिणामस्वरूप भौतिक-यन्त्रों का विकास होने पर भी शांति की उपलब्धि नहीं हो पा रही है।

अन्तरंग का अनुभूतिगत ज्ञान, साधना की गहराइयों में प्रवेश पाने पर ही हो सकता है। अनुभूति की अतल गहराइयों से उद्भूत ज्ञान, निश्चय ही स्व-पर के जीवन में आश्चर्यजनक परिवर्तन लाने वाला होता है। साधना-गत अनुभूति के बिना अभिव्यक्ति प्रभावशाली नहीं बनती। साधना ही साधक की अभिव्यक्ति को वह तेजस् प्रदान करती है कि जिससे जन-जन की सुषुप्त चेतना जागृत हो उठती है।

ऐसी ही साधना की अभिव्यक्ति है—समता-समीक्षण साधना के ज्वलन्त आदर्श, प्रशान्त चेतना, युगदृष्टा आचार्य श्री नानेश की।

जिनकी साधना अन्तरंग की गहराइयों को छूती है तो उनकी अभिव्यक्ति जन-जन के अन्तरंग को छू लेती है ।

प्रस्तुत कृति में उस अभिव्यक्ति का ही अति सक्षिप्त में सकलन-सम्पादन किया गया है । जड़त्व के प्राकार को भेद कर चैतन्यत्व की अभिव्यक्ति के उपाय ही विविध रूप में प्रस्तुत हैं । सक्षिप्तीकरण के युग में बिन्दु में सिन्धु के प्रतीक “अन्तर के प्रतिबम्ब” भव्यात्माओं की स्वात्मानुलक्षी साधना में सहायक बने, यही अभीप्सा है ।

राजेन्द्र नगर,
बोरीवली पूर्व,
बम्बई ।

—मुनि ज्ञान

❀ प्रकाशकीय ❀

हमारा चतुर्विध सघ परम सौभाग्यशाली है कि जिसको क्रांतिकारी महापुरुषों का दिव्य सदेश, अमृतोपम उपदेश श्रवण करने को मिलता है। चतुर्विध सघ के दो सघ निवृत्ति प्रधान, सयम जीवन की अनुपालना में अनुरक्त रहते हैं। उनकी सयम जीवन की अनुपालना नीरस एवं शुष्क नहीं होती। वे उसमें जीवन के वास्तविक आनन्द की अनुभूति करते हैं और साथ ही साधनागत अन्त स्फुरणाओं से जन-जन को जागृति का उपदेश देते हैं। उनके उपदेशों का जीवन्त प्रभाव जन मानस पर अमिट रूप में पड़ता है। क्योंकि वे जैसा कहते हैं वैसा अनुभव करते हैं और जो कहते हैं उसका अनुपालन करते हैं। उनकी कथनी और करणी की समानता का अनूठा ही प्रभाव पड़ता है।

परम श्रद्धेय, जिन शासन प्रद्योतक, समता दर्शन प्रणेता, धर्म-पाल प्रतिबोधक, समीक्षण ध्यान योगी, परम पूज्य आचार्य प्रवर १००८ श्री नानालालजी म सा. जैन क्षितिज के एक समुज्ज्वल सितारे हैं। आपके अमृतोपम उपदेशों से जन-जन में एक सात्विक आध्यात्मिक क्रांति घटित हुई है। आपके उपदेशों का ही प्रभाव कहा जायेगा, कि इस विषमताभरी दुनिया में दो सौ से अधिक स्त्री-पुरुषों ने राग से हटकर विराग, भोग से हटकर योग, प्रेय से हटकर श्रेय का मार्ग स्वीकार कर सर्वव्रती अणगार जीवन को अंगीकार किया है। इसी तरह हजारों ने श्रावक जीवन एवं लाखों ने वीतराग देव के सन्मार्ग को प्राप्त कर अपने जीवन को उन्नत बनाने का संकल्प किया है।

आप एक निस्पृह सत हैं। लोकेषणाओं एवं जन आकाक्षाओं के व्यामोह में पड़कर आप अपने नियम मर्यादाओं को पीठ नहीं देते बल्कि सूक्ष्म वीतरागता का साकार रूप देना अपने जीवन एवं अपने चतुर्विध सघ के लिए अनिवार्य समझते हैं। वीतराग देव की आज्ञा

के विपरीत एक कदम घरना भी पसन्द नहीं करते । इसी दृढ़ श्रद्धा और अटल आस्था के साथ आप युग की चुनौतियों का मुकाबला करते हैं । आपके प्रवचनों में जीवन की सर्वांगीणताओं के दर्शन होते हैं ।

प्रस्तुत पुस्तक में आपके विराट प्रवचनों का सारसंक्षेप, सकलन, संपादन का कार्य हमारे सघ के उदीयमान प्रजा पुज विद्वद्गुरु श्री ज्ञान मुनि जी ने किया है । मुनिश्री ने अहमदाबाद वर्षावास में परम पूज्य आचार्य प्रवर द्वारा प्रदत्त प्रवचनों की एक पुस्तक का संपादन कर समीक्षण ध्यान साधना के साहित्य श्री में अभिवृद्धि की । उन्हीं प्रवचनों एवं अन्यान्य प्रवचनों का आलोडन-विलोडन कर उनका सार संक्षेप नवनीत 'अन्तर के प्रतिबिम्ब' इस पुस्तक में सकलित व संपादित किया है तदर्थ सघ आचार्य प्रवर की अनन्त उपकृति एवं मुनि श्री के अथक परिश्रम का हार्दिक कृतज्ञ है ।

हमारा सघ सत्साहित्य एवं जीवन विकासोन्मुखी कृतियों के प्रकाशन के लिए कृत सकल्प है ।

शात क्रांति के अग्रदूत स्व आचार्य श्री गणेशीलालजी म. सा. की स्मृति में श्री अ. भा. साधुमार्गी जैन संघ ने श्री गणेश जैन ज्ञान भण्डार की स्थापना की । ज्ञान भण्डार में अनेकानेक प्रकाशित एवं हस्तलिखित ग्रन्थों का संग्रह हुआ है । हस्तलिखित अप्रकाशित ग्रन्थों का सचयन कर श्री अ. भा. साधुमार्गी जैन साहित्य समिति सर्वजन हितार्थ प्रकाशन करती रही है ।

इसी सकल्प की क्रियान्विति में इस कृति को भी श्री गणेश जैन ज्ञान भण्डार से प्राप्त कर प्रकाशित करने में हार्दिक आत्म समुत्प्रेक्षा का अनुभव कर रहा है । प्रस्तुत पुस्तक की हमारी अर्थ सहयोगी श्रीमती मोहन वाई मेहता धर्मपत्नी श्री चुन्नीलालजी मेहता, बम्बई के हम हृदय से आभारी हैं । प्रकाशनादि कार्यों के संपादन में डॉ. नरेन्द्र भानावत ने जो महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है तदर्थ वे धन्यवाद के पात्र हैं ।

गुमानमल चौरडिया
संयोजक

अ. भा. साधुमार्गी जैन साहित्य समिति

अर्थ सहयोगी श्रीमती मोहनबाई मेहता

प्रस्तुत पुस्तक 'अन्तर के प्रतिबिम्ब' के प्रकाशन में हमें श्रीमती मोहनबाई चुन्नीलाल मेहता का प्रशस्त अर्थ सहयोग प्राप्त हुआ है। ५८ वर्षीय श्रीमती मोहनबाई अपने अनन्य धर्मनिराग और सेवा कार्यों में उदार सहयोग की भावना हेतु सुविख्यात हैं। आपने माध्यमिक स्तर तक शिक्षा प्राप्त की और बालिका शिक्षा के कार्यों में सदैव गहरी अभिरुचि प्रकट करते हुए सहयोग प्रदान करने में अग्रणी रही। भवन निर्माण जैसे जटिल व्यवसाय के निपुण संचालन पूर्वक आपने अपनी व्यावसायिक सूझबूझ का परिचय दिया। सन् १९६६ से ही आप भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सक्रिय सदस्य हैं।

आप श्री अखिल भारतीय साधुमार्गी जैन महिला समिति की उपाध्यक्षा, महिला विद्या मन्दिर कोलाबा की अध्यक्षा, मोहनबाई चुन्नीलाल मेहता बालिका विद्यालय काला चौकी की न्यासी, शैक्षिक और चिकित्सा सुविधाएँ सुलभ कराने वाले चुन्नीलाल मेहता चैरिटेबल ट्रस्ट की न्यासी, अनेकानेक नवरात्रि और गणेश उत्सव मण्डलों और महिला सेवा संस्थानों से सम्बन्धित श्रीमती मोहनबाई का बहुआयामी व्यक्तित्व सेवा और समर्पण के ताने-बाने से बुना गया है।

आपकी श्रद्धा और उदारता समाज और राष्ट्र के विकास में महत्ती भूमिका निभातगी यह आपका स्वप्न है।

अनुक्रमणिका

१.	बन्दर की पकड़	१
२	जैन और जैनत्व	२
३.	सयोग-उपयोग	३
४.	पानी सभी का है	४
५.	आधुनिक शिक्षा	५
६	मनुष्य हो या पशु	६
७	भाग्य और पुरुषार्थ	७
८	घड़ी का समभाव	८
९.	वीतराग वाणी	८
१०.	उत्तम व्यक्ति	९
११.	क्या कहा—वह करो	९
१२	पतितोद्धार	१०
१३.	चौराहा	११
१४.	धर्म-आत्मा का मौलिक स्वरूप	१२
१५.	भग से विनाश	१२
१६	ज्वर एक, पथ्य अलग-अलग	१३
१७	कपूर की टिकिया	१३
१८.	ध्यान का फल	१४
१९.	अन्तःदर्शन	१४
२०	बाहर नहीं, भीतर देखो	१५
२१	आत्मा का धर्मस्थान	१६
२२	समता दर्पण	१७
२३	विभिन्नता में एकता	१८
२४.	एकता में विभिन्नता क्यों	१९
२५	दयनीय दशा हिन्दुस्तान की	२०
२६	कपड़ों की मलिनता और आत्मा	२१
२७.	प्रभु सेवा का अधिकारी कौन ?	२१

२८.	ज्ञानी अज्ञानी कौन ?	२२
२९.	श्रद्धा भ्रष्ट क्रिया	२३
३०.	प्रश्नकर्ता, प्रश्नकर्ता को पहचानें	२४
३१.	कर्मों का आत्मा से सम्बन्ध	२५
३२.	मूल कारण की खोज	२६
३३.	सकल्प, शक्ति, दृढता	२७
३४.	उत्पाद-व्यय-ध्रौव्य	२७
३५.	कर्मों का कर्जा	२८
३६.	अभयदान	२९
३७.	करुणा	३०
३८.	छद्मस्थो के लिये आदर्श : वीतरागी	३१
३९.	उत्पत्ति-विनाश के बीच ध्रौव्यता	३२
४०.	पौद्गलिक परिवर्तन	३३
४१.	पुद्गलानन्द शाश्वत नहीं	३४
४२.	आत्माभिमुख बनो	३४
४३.	क्रिया की प्रवृत्ति शुभ मे या अशुभ मे ?	३५
४४.	कर्ता के तीन रूप	३६
४५.	प्रेय मार्ग और दहेज	३७
४६.	श्रोत-इन्द्रियरामी का परिणाम	३८
४७.	रूपासक्ति का परिणाम	३९
४८.	सुगन्ध-दुर्गन्ध में आसक्ति भाव	४१
४९.	कटु परिणाम रसना का	४२
५०.	दुर्गतिकारिका स्पर्शना	४४
५१.	सुख पुद्गलो मे नहीं स्वय मे	४५
५२.	साधना क्या उधार का घन्घा है ।	४६
५३.	वैज्ञानिक मार्ग	४८
५४.	कोमल मस्तिष्क पर शिक्षा का भार	४९
५५.	उपदेष्टा समदृष्टा होता	५०
५६.	मानव सोचे	५०
५७.	चातुर्मास कल्प	५१
५८.	तप से शुद्धि	५२
५९.	समीक्षण मे अवलोकन प्रभु का	५३
६०.	समीक्षण का प्रभाव	५४
६१.	समीक्षण साधना साधु जीवन में	५५

६२.	समीक्षण साधना प्रभु के जीवन मे	५६
६३.	समीक्षण करो : अन्तरंग का	५८
६४	वैभाविक परिणतियाँ	५८
६५.	अन्तरंग का विज्ञान, बाह्य जीवन से	५९
६६.	अमूल्य मानव तन	६०
६७.	गरीब कौन ?	६१
६८.	चकडोलर और ससार	६२
६९.	गुणगान के साथ आचरण भी	६३
७०.	तीर्थंकर भी मानव हैं	६३
७१.	उदासीनता-निष्क्रियता नहीं है	६४
७२.	सिद्धात्मा भी निष्क्रिय नहीं है	६५
७३.	श्रावक तीर्थंकर नहीं बनते	६६
७४.	आप भी अनन्त सत्त्व सम्पन्न हैं	६७
७५.	कर्म पहले या आत्मा	६८
७६.	धन लोलुपी	७०
७७.	आत्मा का हल्कापन	७१
७८	जीव और पुद्गल	७२
७९.	लक्ष्य सम्यक्द्रष्टि आत्मा का	७३
८०.	खिलौने आत्मा के	७४
८१	शैवालाच्छादित मेढक : कर्मच्छादित आत्मा	७५
८२.	शान्ति की दुर्लभता	७६
८३.	अन्तः समीक्षण	७७
८४	पाश्चात्य सस्कृति-भारतीय सस्कृति	७८
८५.	पेटी के लोभ से अमानवीयता	७९
८६	मानवीय शक्ति	८०
८७.	ककर और गेहूँ	८१
८८.	कोई छाया का अनुसरण न करे	८२
८९.	मन चंचलता मे हेतु	८३
९०.	सती राजमति और रथनेमि	८४
९१.	साधुओं के प्रति श्रावको का कर्तव्य	८५
९२.	मानव तन का महत्त्व	८६
९३.	लोहा और घन	८६
९४	मुक्त आनन्द	८७
९५.	दिव्य-नेत्र	८८

६६	जिन नही दिखते गौतम को	८८
६७.	दृढ़ सकल्प	८९
६८	कीचड़ न लगे	९०
६९	अक्रान्ता के प्रति श्रावक का कर्तव्य	९२
१००	लक्ष्मी का वास	९३
१०१.	सर्पिणी और काल	९५
१०२.	मछली और आज का प्राणी	९६
१०३	मन की प्रवृत्ति	९७
१०४	भवरे की कल्पना	९८
१०५	फल की कामना	९९
१०६	आध्यात्मिक रस	१००
१०७	जन्मराघ	१०१
१०८.	दो बीज - समता-विषमता का	१०२
१०९.	सूर्य-रश्मि	१०३
११०.	आत्मा रहित शरीर	१०३
१११	दुनिया के काटे	१०४
११२.	चोर को पहचानो	१०५
११३.	भ्रान्त धारणा : माल भी खाना, मुक्ति भी जाना	१०६
११४.	दुर्लभ मानव जीवन का सदुपयोग हो	१०७
११५	सहिष्णुता	१०८
११६	प्रार्थना का प्रभाव	१०९
११७.	मोह को जीतो	१०९
११८.	आभ्यन्तर विकृति की भयकर परिणति	११०
११९.	वासना के मूल को काटो	१११
१२०	मदिरा-निर्माण की घृणित प्रक्रिया	११२
१२१	कर्मों का राजा . मोह	११२
१२२	सदाचार	११३
१२३.	पारिवारिक कर्तव्य	११४
१२४.	आध्यात्मिकता की ओर झुकाव . भौतिकी वैज्ञानिकों का	११५
१२५	युवकों की धर्म के प्रति अरुचि का मूल	११७
१२६	उल्टी गंगा वह रही है	११९
१२७	यौवन का विस्फोटक रूप	१२०

६२.	समीक्षण साधना प्रभु के जीवन मे	५६
६३.	समीक्षण करो : अन्तरंग का	५८
६४	वैभाविक परिणतियाँ	५८
६५.	अन्तरंग का विज्ञान, बाह्य जीवन से	५९
६६.	अमूल्य मानव तन	६०
६७.	गरीब कौन ?	६१
६८	चकडोलर और ससार	६२
६९.	गुणगान के साथ आचरण भी	६३
७०.	तीर्थंकर भी मानव हैं	६३
७१	उदासीनता—निष्क्रियता नहीं है	६४
७२.	सिद्धात्मा भी निष्क्रिय नहीं है	६५
७३.	श्रावक तीर्थंकर नहीं बनते	६६
७४.	आप भी अनन्त सत्व सम्पन्न हैं	६७
७५.	कर्म पहले या आत्मा	६८
७६.	घन लोलुपी	७०
७७	आत्मा का हल्कापन	७१
७८	जीव और पुद्गल	७२
७९	लक्ष्य सम्यक्दृष्टि आत्मा का	७३
८०.	खिलौने आत्मा के	७४
८१	शैवालाच्छादित मेढक : कमच्छादित आत्मा	७५
८२.	शान्ति की दुर्लभता	७६
८३.	अन्त. समीक्षण	७७
८४	पाश्चात्य सस्कृति—भारतीय सस्कृति	७८
८५.	पेटी के लोभ से अमानवीयता	७९
८६	मानवीय शक्ति	८०
८७	ककर और गेहूँ	८१
८८.	कोई छाया का अनुसरण न करे	८२
८९.	मन चंचलता मे हेतु	८३
९०.	सती राजमति और रथनेमि	८४
९१	साधुओं के प्रति श्रावको का कर्तव्य	८५
९२.	मानव तन का महत्त्व	८६
९३.	लौहा और घन	८६
९४.	मुक्त आनन्द	८७
९५	दिव्य-नेत्र	८८

६६	जिन नहीं दिखते गौतम को	८८
६७.	दृढ सकल्प	८९
६८	कीचड़ न लगे	९०
६९	अक्रान्ता के प्रति श्रावक का कर्तव्य	९२
१००	लक्ष्मी का वास	९३
१०१.	सर्पिणी और काल	९५
१०२.	मछली और आज का प्राणी	९६
१०३.	मन की प्रवृत्ति	९७
१०४	भंवरे की कल्पना	९८
१०५	फल की कामना	९९
१०६.	आध्यात्मिक रस	१००
१०७	जन्मराघ	१०१
१०८.	दो बीज : समता-विषमता का	१०२
१०९.	सूर्य-रश्मि	१०३
११०.	आत्मा रहित शरीर	१०३
१११.	दुनिया के काटे	१०४
११२.	चोर को पहचानो	१०५
११३.	भ्रान्त धारणा : माल भी खाना, मुक्ति भी जाना	१०६
११४.	दुर्लभ मानव जीवन का सदुपयोग हो	१०७
११५.	सहिष्णुता	१०८
११६	प्रार्थना का प्रभाव	१०९
११७	मोह को जीतो	१०९
११८.	आभ्यन्तर विकृति की भयकर परिणति	११०
११९.	वासना के मूल को काटो	१११
१२०	मदिरा-निर्माण की घृणित प्रक्रिया	११२
१२१.	कर्मों का राजा . मोह	११२
१२२.	सदाचार	११३
१२३.	पारिवारिक कर्तव्य	११४
१२४	आध्यात्मिकता की ओर झुकाव : भौतिकी वैज्ञानिकों का	११५
१२५	युवकों की धर्म के प्रति अरुचि का मूल	११७
१२६	उल्टी गंगा बह रही है	११९
१२७	यौवन का विस्फोटक रूप	१२०

१२८.	गांधीजी का आत्मवल	१२१
१२९.	घम्मो सुद्धस्स चिट्ठुड	१२२
१३०.	जीवन मे मोड कैसे और कब हो	१२२
१३१.	साधु-जीवन की गरिमा	१२३
१३२	अखूट खजाना	१२४
१३३.	घातक - परिणाम मदिरा से	१२५
१३४.	स्त्री-पुरुष का भेद अपेक्षित नहीं	१२६
१३५.	अष्ट कर्मों का राजा : मोह	१२७
१३६.	सिक्के के दो पहलू	१२८
१३७.	चेतन की विराट शक्ति	१२९
१३८.	विश्वासी फलदायक	१३०
१३९.	शिलाओं का भार : वनाम कर्मों का भार	१३१
१४०.	मिथ्या-आरोप जघन्य अपराध है	१३२
१४१.	आश्रव को रोकिये	१३३
१४२.	तीन प्रकार की मक्खियां	१३४
१४३.	ससीम और असीम	१३६
१४४.	नीतिमत्ता	१३७
१४५.	रगों की डिविया मे चित्र	१३७
१४६.	क्या समाज के लिये साधु भारभूत हैं ?	१३८
१४७.	अभाव के कारण-साधु जीवन नहीं	१३९
१४८.	द्रव्य-पर्याय	१३९
१४९.	मोह की प्रगाढ निद्रा	१४०
१५०.	यथार्थ सत्य के ज्ञापक दो दृष्टिकोण- सामान्य और विशेष	१४१
१५१.	स्वयं का पुरुषार्थ	१४३
१५२.	जटायु की भक्ति	१४४



१. बन्दर की पकड़

एक बन्दर घरो की अट्टालिकाओं पर इधर से उधर छलांग लगा रहा था। लगाते २ उसने एक मकान की छत पर छोटे मुँह वाली मटकी में चने (भू गड़े) पड़े हुए देखे, जिसे देखकर वह ललचा गया, उन्हें पाने के लिये बन्दर ने मटकी में हाथ डाला और मुट्ठी भर ली। लेकिन जब वह मुट्ठी बाहर निकालने की कोशिश करता है तो वह निकल ही नहीं पाती है, तब वह चीची करता है।

जब हाथ मटकी में नहीं डाला था, मुट्ठी नहीं भरी थी। तब सुखी था, स्वतंत्र था। कोई टेन्शन नहीं था। लेकिन ज्योंही मुट्ठी भरी और उसे नहीं निकाल पाने के कारण दुखी हो गया, परतंत्र हो गया, मानसिक टेन्शन से ग्रस्त हो गया।

बंधुओ ! वह तो विवेक विकल बन्दर था, लेकिन आज के अधिकांश मानव क्या कर रहे हैं ? क्या वे भी इसी प्रकार से तो मुट्ठी नहीं भर रहे हैं ? आज धन की पकड़, परिवार की पकड़, न मालूम कितनी अधिक बढ़ती जा रही है। जब तक यह पकड़ रहेगी, तब तक कोई भी मानव सुखी नहीं हो सकता।

बंदर की एक पकड़ ने ही उसे दुखी बना दिया तो आज के पुरुषों ने न मालूम कितनी पकड़ कर रखी है।

सुखी बनने के लिये भौतिकता की पकड़ छोड़नी होगी।



२. जैन और जैनत्व

आज के बुद्धिवादी वर्ग में यह आम चर्चा बन गई है कि जैन धर्म के सिद्धान्त इतने साइन्टिफिक होते हुए भी उसके अनुयायी बहुत कम हैं, यह कैसे ?

इस बात का स्पष्टीकरण मैं स्वर्गीय गुरुदेव गणेशाचार्य के साथ विनोवा भावे की चर्चा से स्पष्ट कर देना चाहता हूँ ।

आचार्य श्री गणेशीलालजी म० सा० के साथ चर्चा करते हुए विनोवा भावे ने बतलाया—आचार्यश्री ! आप यह सोचते होगे कि जैन धर्मानुयायी बहुत कम हैं । हाँ, नाम मात्र के जैनानुयायी कम हो सकते हैं किन्तु जैन-सिद्धान्त—जैनत्व पूरे विश्व में दूध में मिश्री की तरह फैलता जा रहा है । जिस प्रकार दूध में मिश्री घुलकर उसे मीठा बना देती है, तब मिश्री का स्वतंत्र अस्तित्व दिखलाई नहीं देता ।

ठीक इसी प्रकार जैनत्व जैन-धर्म के सिद्धान्त अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, स्याद्वाद आदि इतने ही अधिक फैलते जा रहे हैं । आज विश्व के प्रत्येक राष्ट्र के मूलभूत नियम, इन्हीं सिद्धान्तों पर बने हैं । हमें प्रत्यक्ष रूप से उन सिद्धान्तों की स्थिति परिलक्षित नहीं हो रही है । किन्तु यदि अहिंसा, सत्य आदि को राष्ट्रीय नियमों से निकाल दिया जाय तो कोई भी राष्ट्र एक क्षण के लिये भी व्यवस्थित नहीं चल सकता ।

अतः स्पष्ट है कि जैनत्व की दृष्टि से तो जैन दर्शन विश्व व्यापक है । हाँ जैनानुयायी अल्प परिलक्षित हो सकते हैं । □□

३. संयोग-उपयोग

एक व्यक्ति के पास भोजन की सारी सामग्री उपलब्ध थी । आटा, दाल, घी, सब पर्याप्त मात्रा में थे । उसे बहुत तेज भूख लग रही थी । वह जोर २ से चिल्लाने लगा—

मुझे भूख लग रही है—मुझे भूख लग रही है ।

उसकी यह स्थिति देखकर उसके एक सुझ मित्र ने कहा— अरे, तुम चिल्ला क्यों रहे हो ? यदि तुम भूखे हो तो तुम्हारे पास भोजन की सारी सामग्री पड़ी हुई है । जब सारी वस्तुओं का संयोग है तो इसका उपयोग क्यों नहीं करते ?

लेकिन वह व्यक्ति बोला—मेरे पास संयोग है, किन्तु मुझे इसका उपयोग करना नहीं आता ।

इसीलिये तुम भूखे मर रहे हो, मित्र ने कहा ।

क्षुधा-तृप्ति के लिये संयोग के साथ उपयोग भी होना चाहिये ।

वर्तमान की कुछ स्थिति भी ऐसी ही बन रही है । आज प्राणी को श्रेष्ठतम वस्तु, मानव तन प्राप्त हो गया है । आवश्यकता है, इस संयोग की सही दिशा में उपयोग करने की ।

केवल सुख के चिल्लाने मात्र से सुख प्राप्त नहीं हो सकता ।



४. पानी सभी का है

सरिता में प्रवाहित शीतल नीर, किसी व्यक्ति विशेष से ही अपना सवध स्थापित नहीं करता ।

ऐसा कभी नहीं होता कि पानी, सम्राट के पीने पर तो उसकी प्यास शांत कर दे और रक के पीने पर उसकी प्यास शांत न करे । श्रीमंत पीए तो उसकी प्यास तो बुझ जाए और निर्धन की न बुझे ।

पानी में ऐसा कोई पक्षपात नहीं होता । उसको पीने वाला कोई भी व्यक्ति क्यो न हो, मानव हो या पशु, रक हो या राजा, धनी हो या निर्धन, वह सबकी प्यास तृप्त करता है ।

ठीक इसी प्रकार अहंत-सिद्धान्त अहिंसा आदि सार्वजनीन, सार्वभौमिक हैं । ये सिद्धान्त किसी व्यक्ति विशेष या वर्ग विशेष से आवद्ध नहीं है । कोई भी व्यक्ति इन्हें अपना सकता है । जो भी व्यक्ति इन सिद्धान्तों को व्यवस्थित रूप से अपनाता है । निश्चित रूप से उसे जीवन में शीतल सुखद अनुभूति होने लगती है ।



५. आधुनिक शिक्षा

आज के आधुनिक युग में शिक्षा का बहुत प्रचार-प्रसार हो रहा है। सरकार भी अपनी संपत्ति का बहुत कुछ व्यय इस दिशा में कर रही है।

इस आधुनिक शिक्षा को प्राप्त करके कई युवक ग्रेज्युएट होते जा रहे हैं और बड़े-बड़े पदों पर कार्य भी कर रहे हैं।

जिस प्रकार बड़े-बड़े पदों पर कार्य करने से पहले शिक्षण-प्रशिक्षण लेते हैं। वर्षों तक अध्ययन करने के बाद ग्रेज्युएट बन पाते हैं।

तो क्या मैं आपसे पूछूँ कि जब आपने सतति प्रजनन प्रारम्भ किया, उससे पूर्व पिता के कर्तव्यों का अध्ययन किया? महिला ने माता बनने से पूर्व अपनी सतति के प्रति कर्तव्यों का अध्ययन किया? बतलाइये क्या लिया है ऐसा कोई प्रशिक्षण?

अरे आप सब मौन क्यों हो गए? बस भूल, मूलतः यही से हो रही है। अपने कर्तव्यों का बोध प्राप्त करने के पहले ही किये जाने वाला सम्बन्धित कार्य हानिकारक होता है। आज स्थिति यह बनती जा रही है। माता-पिता को ही जब अपनी सतति के प्रति क्या कर्तव्य होते हैं, इसका भान नहीं है तो फिर उनकी सतति को अपने माता-पिता के प्रति क्या कर्तव्य होने चाहिये, इसका बोध कैसे हो पाएगा?

देवकी महारानी को पुत्रों के प्रति माता का क्या कर्तव्य होता है, इस बात का पूर्ण विवेक था। इसी का परिणाम आया कि महारानी को दुःखित देखते ही श्रीकृष्ण का हृदय भी दुःखित हुआ और उन्होंने हर कीमत पर माता के दुःख दूर करने का निर्णय किया।

श्रवणकुमार को अपने कर्तव्य का बोध था। इसी का परिणाम था कि उसने अपने माता-पिता को कावड में बिठाकर भी यात्रा करवाई।

माता मदालसा ने अपने पुत्रों के प्रति अपना कर्तव्य निभाया था। परिणामस्वरूप महारानी मदालसा की इच्छानुसार सभी पुत्र यशस्वी बने थे।

अतः पारिवारिक जीवन सुखमय बनाने के लिये जनक-जननी, पुत्र-पुत्रियों को अपना-अपना कर्तव्य बोध करना अत्यन्त आवश्यक है।

६. मनुष्य हो या पशु

आज मनुष्य लड़ क्यों रहा है ? एक दृष्टि से देखा जाय तो आज अधिकांश मनुष्यो में सही ज्ञान नहीं है । मनुष्य-जन्म तो पा लिया, परन्तु मनुष्य क्यों है, क्या है इसका ज्ञान न होने से अपने ही भाइयों से टकरा रहा है, एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को शत्रु समझ रहा है—यह मेरा प्रतिपक्षी है, दुश्मन है । जैसे एक व्यक्ति दूसरे को दुश्मन समझता है, वैसे ही दूसरा तीसरे को और तीसरा चौथे को समझता है । मनुष्य की कलुषित मानसिक वृत्ति ही उसकी दुश्मन है । ऐसा करते-करते मनुष्य शांति से रहना भूल जाता है । यहाँ तक कि परिवार में भी अशांतिमय द्वन्द्व पैदा हो जाता है और लोग भेद-अभेद की दृष्टि को छोड़कर लड़ने लग जाते हैं । इस तरह लड़ाई भगड़े में यह जिन्दगी कुत्ते, बिल्ली की तरह व्यर्थ ही चली जाती है । आप शांति से चिन्तन कीजिए, यह जिन्दगी कुत्ते बिल्ली की तरह बिताने को नहीं मिली है । यदि छोटी-छोटी बातों के लिए मन में गाँठ बाँधकर चले और व्यक्ति, परिवार, समाज के हित को ध्यान में नहीं रखा तो क्या यह भी कोई जीवन है ? यह वृत्ति तो पशुओं में भी नहीं होती । वे भी टोली बनाकर चलते हैं । उनमें द्वेष और ईर्ष्या की आग नहीं सुलगती । उनमें प्रायः प्रेम और स्नेह रहता है । एक ही टोली के पशुओं में कितनी हमदर्दी है, उसकी कल्पना जगली पशुओं को देखकर करें तो आप आश्चर्य में पड़ जाएँगे ।



७. भाग्य और पुरुषार्थ

अधिकांश मानवों की यह कल्पना होती है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, होता वही है जो विधाता ने लेख लिख दिया है।

इन विचारों के कारण मानव की नव-नवोन्मेषिनी प्रतिभा कुठित होती चली जाती है। अभिनव आविष्कारों के द्वार अवरुद्ध हो जाते हैं। उन्नति के पथ पर एक बहुत बड़ी चट्टान आ खड़ी होती है।

भोजन की सारी सामग्री उपलब्ध है, लेकिन भोजन करने वाला कवल को मुँह में लेकर दाँतों से चबाकर जब तक पेट में नहीं उतारता है, तब तक उसकी भूख शांत नहीं हो सकती। इतना पुरुषार्थ उसे करना ही होता है। जीवन के हर क्षेत्र में पुरुषार्थ की अनिवार्य आवश्यकता होती है। जीवन रूपी रथ के दो पहिये हैं। एक तरफ अपना कर्म (भाग्य) है तो दूसरी ओर पुरुषार्थ। इन दोनों के संयोग से ही जीवन-रथ निश्चित दिशा की ओर गतिमान हो सकता है।

केवल भाग्याश्रित मानव कभी भी उन्नति के चरम छोर को नहीं छू सकता। उन्नति के पथ पर बढ़ने के लिये इन नैराश्यपूर्ण विचारों से हटकर, सबल पुरुषार्थ के साथ आगे बढ़िये, तब अवश्य ही सुख का अतुल्य खजाना प्राप्त होगा।



८. घड़ी का समभाव

यह घड़ी किसी का ध्यान नहीं रखती । कौन बोल रहा है, कौन नहीं बोल रहा है ? कौन क्या कर रहा है और कौन क्या नहीं कर रहा है ? वह तो अपनी गति से निराबाध चलती रहती है ।

जिस प्रकार इस घड़ी में समभाव की स्थिति परिलक्षित होती है । यह मानवों के क्रियाकलापों से निरपेक्ष हो अपने ही लक्ष्य की ओर गतिशील रहती है । ठीक इसी प्रकार सभी मानवों में समभाव की स्थिति आ जाय तो जीवन की गति निरन्तर बढ़ती रहेगी ।



९. वीतराग वाणी

आकाश से बरसने वाला पानी किसी व्यक्ति विशेष का नहीं होता । वह ऊँचे-नीचे सभी स्थलों पर समभाव के साथ बरसता है ।

ठीक इसी प्रकार वीतराग वाणी भी किसी व्यक्ति विशेष से या सम्प्रदाय विशेष से आवद्ध नहीं है, बरन् सभी के लिये है । पतित-पाविनि प्रभु वाणी का वर्णन सभी के लिए समान रूप से होता है । ग्रहण करने वालों की भिन्नता के कारण ही प्रभु वाणी की परिणति में भिन्नता आती है ।

मेघ पानी में, जो स्वच्छता-निर्मलता होती है उससे भी विलक्षण प्रकार की स्वच्छता-निर्मलता वीतराग वाणी में होती है । □

१०. उत्तम व्यक्ति

उत्तम व्यक्ति वही होता है, जिसके आचार-विचार और उच्चार शुद्ध हो। प्रभु महावीर की दृष्टि में जन्मना जाति का विशेष महत्त्व नहीं रहा है। प्रभु ने कर्मणा दृष्टि से ही उच्चता-निम्नता का वर्गीकरण किया है।

जैसा कि उत्तराध्ययन सूत्र में प्रभु ने बतलाया है—

कम्मुणा बंभणो होई, कम्मुणा होई खत्तिओ
कम्मुणा वइसो होई, कम्मुणा होई सुदो

कर्म आचरण से ही मानव ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की कोटि में आते हैं। इसीलिये प्रभु महावीर के धर्मशासन में अग्नि-भूति जैसे महान् क्रियाकाण्डी ब्राह्मण, मेघकुमार आदि क्षात्र तेज-युक्त क्षत्रिय, घन्ना सेठ जैसे ऋद्धि-समृद्धि सम्पन्न वणिज और हरि-केशी जैसे हरिजन भी सम्मिलित थे। अर्थात् सभी वर्ग के पुरुषों ने साधुत्व जीवन स्वीकार किया था।



११. क्या कहा-वह करो

महापुरुषों ने क्या किया, उसे हमें नहीं दुहराना है, किन्तु महापुरुषों ने क्या कहा है, उस ओर ध्यान देना है।

पिता अनेक दुःखों की अनुभूति के बाद जो सत्य-तथ्य पाता है, वही पुत्र को बताता है। लेकिन पुत्र उस सत्य-तथ्य को स्वीकार न कर पितृ अनुसरण करता है तो वह भी पिता के आदिमकालीन दुःखद जीवन में चला जाता है। ऐसा पुत्र कभी भी सुखी नहीं बन सकता।

लक्ष्य तक पहुँचने के लिये अनुभूतिपूर्वक जो बात महापुरुषों ने कही है, सच्चे भक्त को उसी का आचरण करना चाहिये।

वैज्ञानिकों ने क्या अनुसंधान किया है आप उस ओर नहीं देखते, किन्तु उन्होंने क्या आविष्कार किया उसका उपयोग करते हैं।

वैसे ही अध्यात्म जीवन में अध्यात्म के वैज्ञानिकों ने कैसे अनुसंधान किया है, उस ओर न जाकर उन्होंने जो आविष्कार किया है उसे अपनाना ही अभीष्ट है। □

१२. पतितोद्धार

पतितोद्धार—धर्मपाल समाज रचना का मर्यादित काम करते हुए मैंने कभी भी यह नहीं सोचा था कि इससे मेरा कोई नाम हो । मेरा तो मुख्य लक्ष्य यही था और है कि जब प्रभु महावीर के सान्निध्य में हरिकेशी जैसे हरिजन का भी उद्धार हो सकता है तो क्यों नहीं इन पतित कहलाने वाले भाइयों का उद्धार हो सकता है ? मानवता के नाते मैं उनके पास पहुँचा और उन्हें प्रभु महावीर की देशना का पान कराया ।

लोगों में चमत्कारिक परिवर्तन हुआ । हजारों की जनसख्या में लोग व्यसन मुक्त हो, मानवता के गुणों से भूषित होने लगे ।

अगर आप सभी प्रभु महावीर के सही माने में अनुयायी हैं तो आप भी जन्मना जाति वर्ग से हटकर कर्मणा सिद्धान्त को अपनाने का प्रयास करें । भाई-भाई से प्रेम करना सीखें और मानवता का भव्य प्रसंग उपस्थित करें ।



१३. चौराहा

नगर के चौराहे पर खड़ा व्यक्ति जिधर जाना चाहे उसी रास्ते से जा सकता है। उसके लिए किसी प्रकार का अवरोध नहीं आता। ठीक इसी प्रकार आत्मा के लिए भी मानव जीवन एक चौराहा है। जिस चौराहे से वह चार गति—नरक, तिर्यंच, मनुष्य, देव किसी में भी जा सकता है। यही नहीं सर्व बन्धनों से विनिर्मुक्त होकर वह मोक्ष में भी जा सकता है।

आप सभी ऐसे ही चौराहे पर खड़े हैं, जिधर जाना चाहे उधर जा सकते हैं। अभी अवसर आपके हाथ में है। आप अपने अशुद्ध आचरण से निम्न गति में भी जा सकते हैं और शुद्ध आचरण से उन्नत गति में भी जा सकते हैं। आजमाइये अपने पुरुषार्थ को और शुद्धाचरण के पथ पर आगे बढ़िये।

पुनरपि जनन पुनरपि मरण,
पुनरपि जननी जठरे शयनं ।

अर्थात् बार बार जन्म लेना, बार-बार मरना और बार-बार माता के गर्भ में आना, आखिर क्यों हो रहा है ? जिस कार्य को करना हम नहीं चाहते उसी कार्य को विवश हो पुनः-पुनः क्यों करना पड़ रहा है हमें ? आखिर क्या कारण है इसका ? जरा विचार करिये, अपने अन्तर्मन में, हम चाहते हैं कुछ और ही और हमारा आचरण होता है किसी और ही प्रकार का। जन्म-मरण, जननी, जठर शयन से मुक्ति पाने के लिए तदनुरूप पुरुषार्थ करना होगा। जिस दिन हम सत्पुरुषार्थशील बन जायेंगे उस दिन निश्चित रूप से इस पुनः-पुनः के आने वाले (ससार) चक्कर से हटकर मुक्ति को प्राप्त कर लेंगे।



१४. धर्म-आत्मा का मौलिक स्वरूप

धर्म का स्वरूप आत्मा के मौलिक स्वरूप से भिन्न नहीं है। जिस प्रकार पानी की शीतलता पानी का मौलिक गुण है, वह शीतलता पानी से भिन्न नहीं है।

अग्नि सयोग से कुछ समय के लिए उष्णता आ भी जाय पानी में, मगर सयोग हटते ही पुनः शीतलता भी आ जायेगी।

अग्नि-सयोगवत् ही मानव जीवन में कषाय का सयोग होता है, परिणाम-स्वरूप आत्मा का मौलिक गुण धर्ममय होते हुए भी वैकारिक एवं वैभाविक बन आता है।

धर्म के मौलिक स्वरूप को आत्म-उजागर करने के लिए काषायिक भावों को हटाना होगा। जिस दिन कषाय की वैभविक पतं हट जायेगी उस दिन आत्मा का मौलिक-स्वरूप (गुण) उजागर हो जायेगा।



१५. भंग से विनाश

भग भी एक ऐसा विकृत तत्त्व है, जो शरीर के भीतर जाने के बाद शरीर को उन्मत्त (वेभान) बना देता है। यह उन्मत्तता इतनी अधिक बढ़ जाती है कि वह अपने-पराये का भेद भी भूल जाता है।

गंगापुर की एक बहिन को जबरदस्ती फोर्स करके किसी ने भंग पिला दी। घर पहुँचते-पहुँचते नशा चढ़ा उसे। वेभान हुई माँ से अनभिज्ञ बालक रोटी मागता है। नशे में चूर माँ ने उस बच्चे को पैरों के बीच पकड़कर मस्तिष्क में लोह-कील ठोक दी, बच्चे का प्राणान्त हो गया.....।

बन्धुओं, विचार करिये। भग की यह विकृति मस्तिष्क के ज्ञान तत्त्वों को इतना अधिक विकृत बना देती है कि जिससे उनकी धीर-नीर विवेकिनी बुद्धि विलुप्त हो जाती है। □

१६. ज्वर एक-पथ्य अलग-अलग

ज्वर ग्रस्त चार व्यक्ति किसी वैद्य के पास उपचार कराने पहुँचे । चारों व्यक्तियों का ज्वर बराबर १०१ डिग्री था । लेकिन डॉक्टर ने सभी का अनुसन्धान करने के बाद चारों व्यक्तियों को औषध देते हुए पथ्य के लिए अलग-अलग निर्देशन दिये । एक व्यक्ति को खाने का निषेध किया, दूसरे को हल्का भोजन करने के लिये कहा गया । तीसरे व्यक्ति को पौष्टिक भोजन करने के लिये कहा । चौथे को सब कुछ खाने के लिये कहा । चारों को बड़ा आश्चर्य हुआ । ज्वर एक समान होते हुए भी यह अन्तर क्यों ? डॉक्टर ने यह अन्तर आन्तरिक अनुसन्धान के साथ दिया था ।

ठीक इसी प्रकार दोष एक समान लगते हो, लेकिन प्रायश्चित्त देने वाले आन्तरिक अनुसन्धान के साथ ही एक ही प्रकार के दोष में अलग-अलग प्रायश्चित्त दे सकते हैं । प्रायश्चित्त दोष के आधार पर नहीं अपितु आलोचना एवं आन्तरिक अनुसन्धान पर दिया जाता है ।



१७. कपूर की टिकिया

मनुष्य जीवन की क्षण भंगुरता सर्वविदित है । हर क्षण हर पल अमूल्य क्षण समाप्त होते जा रहे हैं । कपूर की टिकिया को कितनी ही सुरक्षित रखने का प्रयास किया जाय किन्तु वह उड़ती जाती है और एक दिन पूर्णतः समाप्त हो जाती है । उसकी इस उड़ान को कोई रोक नहीं सकता, ठीक वैसे ही मानव जीवन की यह आयुष्य उड़ती जा रही है । उड़ते-उड़ते एक दिन ऐसा आयेगा वह परिपूर्णतः उड़ जायेगी अर्थात् मृत्यु हो जायेगी । आयुष्य को कितना ही सुरक्षित स्थायी रखने का प्रयास किया जाय, वह रह नहीं सकती ।

जीवन के इस शाश्वत सत्य को जानकर के भव्य पुरुष को चाहिये कि जब तक मन-वचन-काया की ऊर्जा क्षीण नहीं होती उससे पूर्व ही सत्पुरुषार्थ द्वारा आत्मिक जागृति लाने का प्रयास करे । □

१८. ध्यान का फल

वर्तमान में अधिकांश व्यक्ति सोचते हैं कि ध्यान लगाते-२ हमने काफी समय व्यतीत कर दिया, परन्तु आज तक उससे कुछ भी नहीं मिला। लेकिन मैं सोचता हूँ कि क्या वे जमीन में बीज बोते ही तत्काल उसका फल लेना चाहते हैं। जब दुनिया में साधारण से साधारण बीज भी समय पर फल देता है, तब आज का मानव यह चाहे कि हम अभी ध्यान करे और आज ही हमें दिव्य फल मिल जाएँ तो यह एक हँसी की ही बात होगी।



१९. अन्तःदर्शन

आज का आधुनिक मानव अनेक प्रकार की उलझनों में उलझा हुआ है और अनेक आंतरिक स्थितियों में अपनी अन्तरचेतना का हनन कर रहा है। इन विकट परिस्थितियों में यदि कोई प्रकाश-स्तम्भ है, यदि कोई अवलम्बन है, यदि इस जीवन को आगे बढ़ाने के लिये कोई आदर्श है, तो वे सिद्ध परमात्मा ही मुख्य हैं। उन परमात्मा के स्वरूप को हम दूर से न देखें परन्तु अपनी अन्तरग स्थिति से देखें। आश्चर्य इस बात का है कि उस सन्निकट स्वरूप को भी आत्मा देख नहीं पा रही है और आत्मा से कोसों दूर रहे तत्त्व को वह अपने समीप मान रही है, यह बड़ी विचित्र दशा है। □

२०. बाहर नहीं, भीतर देखो

जिसके भीतर पवित्र निधि भरी हुई है और जिसके लिए बाहर जाने की आवश्यकता ही नहीं है, उस पर तो व्यक्ति दृष्टि नहीं डाल रहा है और जहाँ निधि नहीं है तथा निधि का सिर्फ भ्रम हो रहा है उसके पीछे वह मृग की तरह भटकता है। जैसे कस्तूरी मृग को अपनी नाभि में से कस्तूरी की सुगंध आती है, तब उसका मन छटपटाने लगता है कि यह सुगंध बड़ी अच्छी है, कहाँ से आ रही है, मैं अपनी शक्ति लगाकर उस खान को खोज लूँ और तब झाड़ियों में इधर-उधर छलाग लगाता हुआ वह मृग जंगल में भटकता है। परन्तु झाड़ियों अथवा जंगल में वह सुगन्ध नहीं मिल पाती, वह नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे अथक परिश्रम करके आखिर में थक जाता है और म्लानता का अनुभव करने लगता है। परन्तु फिर भी उसको सुगन्ध की खान नहीं मिल पाती। उस मृग को इस बात का भान नहीं है कि कस्तूरी की वह सुगन्ध पहाड़ों की झाड़ियों या चट्टानों में नहीं है, अपितु अपने में ही है। इस ज्ञान के अभाव में अपने में ही रहने वाली कस्तूरी को वह प्राप्त नहीं कर पाता और उसकी तलाश में ही उसका जीवन समाप्त हो जाता है। क्या यही अवस्था आज के मानव की भी नहीं हो रही है ?



२१. आत्मा का धर्मस्थान

आत्म-स्वरूप को पहिचानने के लिये धर्मस्थान की पावन भूमि में प्रवेश कीजिए । धर्म स्थान की पावन भूमि में ऐसी दीवारें, कपाट आदि नहीं हैं । वह पावन भूमि तो हृदय है, जिस पर कर्मों के आवरण रूप किवाड़ लगे हुए हैं । यदि उन्हें खोलकर आप धर्मस्थान में प्रवेश करेंगे, आत्मा के उस प्रकाश पुंज को देखने का प्रयास करेंगे कि इस देह लोक में उस प्रकाश की नितांत आवश्यकता है । जब वह प्रकाश प्राप्त होने लगेगा तब आप सोचेंगे अरे, हमने सारी जिन्दगी यो ही खो दी और यही हमारे दुःख का कारण रहा । यदि हम पहिले से ही यानी वाल्यावस्था से ही भीतर की ओर मुड़ जाते तो इस तथ्य को समझने में पूर्ण सफल हो सकते थे ।

इस जीवन का यदि कोई सार तत्त्व है तो वह है आत्मा का शुद्ध स्वरूप, जिसकी उपलब्धि के लिये प्रारम्भ से ही हम इस वर्ण-माला की ओर बढ़ते तो युवावस्था की ओर बढ़ते-बढ़ते विषयो और इन्द्रियो के लुभावने दृश्यों में न पडकर युवावस्था में इस दिव्य स्वरूप को प्राप्त कर लेते परन्तु ऐसा नहीं हो पाया । खैर, अब भी समय है लेकिन यह परिस्थिति तभी बन सकेगी, जबकि आप धर्म द्वार को अन्दर से खोलेंगे ।



२२. समता—दर्पण

आत्मा ज्ञाता दृष्टा है और वह अपनी आंतरिक शक्तियों को देख सकती है परन्तु अधिकांश मानव आंतरिक शक्तियों को न देखकर केवल बाहर की आकृतियों को देखकर ही फूले नहीं समा रहे हैं। जैसे कि—मैं कितना सुन्दर हूँ, मैं कितना गौरवर्ण हूँ, यह कुकुम का तिलक ठीक है या नहीं, इसकी परीक्षा लोग दर्पण में देखकर करते हैं।

ऐसा वे क्यों करते हैं ?

दर्पण में वस्तु का प्रतिबिम्ब पड़ता है, इसी कारण उसमें देखने वाला व्यक्ति जैसा है, वैसा ही दिखाई देता है।

जैसे आप दर्पण में मुखाकृति देख सकते हैं, उसी प्रकार समता के दर्पण में अपने आपको देखले तो अन्दर के जीवन की समता को देख सकेंगे। जब तक मनुष्य समता के घरातल पर नहीं आता है, तब तक मस्तिष्क की गुत्थियों को वह नहीं समझ सकता। अनेक व्यक्ति अनेक तरह की कल्पनाओं की कुछ ऐसी पोटलियाँ लेकर चल रहे हैं, जिससे वे बोझिल बन रहे हैं और सभल नहीं पा रहे हैं। उनके लिए समता दर्पण की नितांत आवश्यकता है।



२३. विभिन्नता में एकता

इस विश्व में प्राणियों का जो रूप दिखलाई दे रहा है, वह सब आत्मिक शक्ति का दृश्य है। आप रंग-विरंगी पगड़ियाँ या टोपियाँ लगाये हुये अथवा नंगे सिर बैठे हैं। आपकी पगड़ियाँ भिन्न-भिन्न हैं, टोपियाँ अलग-अलग हैं और वस्त्र तथा वेपभूषा में भी अंतर है परन्तु सामान्य दृष्टि से मानव-मानव में अंतर नहीं है। मनुष्य के रूप में सब एक हैं लेकिन विशेष दृष्टि से यदि पुनः चिन्तन किया जाए तो मानव-मानव में भी भिन्नता दृष्टिगत होती है। सभी मनुष्य एक ही साचे में ढली हुई वस्तु की तरह एक सरीखे नहीं हैं। सामान्य रूप से उनमें एक समान आकृति दिखलाई देती है। कान, आँखें, नाक, मुँह, हाथ, पैर और शरीर इनकी दृष्टि से तो समानता है, परन्तु यदि आप विशेष रूप से मानवों का आकार देखेंगे तो उनमें एकरूपता नहीं किन्तु विचित्रता मिलेगी। जब किसी मशीन में वस्तुएँ तैयार की जाती हैं, तो उससे जितनी वस्तुएँ बनती हैं वे सब एक ही आकार की होती हैं। परन्तु मानव का ढाँचा एक सरीखा नहीं है। सहज ही मनुष्य यह सोच सकता है कि इस विभिन्नता के पीछे कारण है—माता-पिता की विविधता है, इसीलिए मनुष्यों की आकृतियों में भी भिन्नता है। परन्तु यह हेतु भी ठीक नहीं बैठता है। माता-पिता भिन्न न हों, तब भी एक ही माता-पिता की सब सतानें एक-सरीखी नहीं होती हैं। एक ही माता की कुक्षि से पैदा होने वाली सतानों में भी आप भिन्नता देखेंगे—शारीरिक दृष्टि से, बौद्धिक दृष्टि से और मानसिक दृष्टि से ये सब विचित्रताएँ होने पर भी आप उनमें एक समान तत्त्व अवश्य पायेंगे और वह तत्त्व है चैतन्य स्वरूप आत्मा यह तत्त्व ही स्थायी तत्त्व है। इसी की सुपुष्ट शक्ति को जागृत करने का प्रयत्न करना चाहिये।



२४. एकता में विभिन्नता क्यों ?

सब मे रहने वाली आत्माएँ योग्यता की दृष्टि से समान है परन्तु उन आत्माओ ने क्वचित् अर्थ को ही ग्रहण किया, अतः विचित्रता पैदा हुई । यदि ससार की सभी आत्माएँ सासारिक पदार्थों मे न उलझ कर अध्यात्म जीवन के पूर्ण लक्ष्य को ग्रहण करें और ऐसा चिन्तन करे कि जितनी भी आत्माएँ हैं, वे सब मेरी जैसी आत्माएँ हैं, मेरे तुल्य हैं, तभी कल्याण हो सकता है । दूसरे शब्दों मे कहा जाये तो योग्यता की दृष्टि से वे परमात्मा के तुल्य हैं और जब ऐसी स्थिति है तो इन आत्माओ के साथ मैं द्वन्द्व क्यों करूँ ? धोखेवाजी क्यों करूँ ? यदि मैं आध्यात्मिक जीवन की दृष्टि से चिन्तन नहीं करता हूँ तो मैं परमात्मा के साथ धोखा करता हूँ । मैं मनुष्य को नहीं ठगता हूँ परन्तु आध्यात्मिक दृष्टि से परमात्मा को ठगता हूँ । मैं अपने पड़ोसियों को धोखा देकर प्रसन्न होता हूँ तो आध्यात्मिक दृष्टि का चिन्तन मुझे बताता है कि तू आध्यात्मिक नहीं है, भौतिक है । तू पड़ोसियों को अपने तुल्य नहीं समझ रहा है । यदि समाज की विषमता को देखकर कोई खुश होता है तो समझना चाहिये कि वह भौतिक है आध्यात्मिक नहीं है, अज्ञानी है । समाज मेरे भाइयों का समूह है । मैं अपनी हवेली मे बैठकर गुलछरें उड़ाता हूँ और यह सोचता हूँ कि मेरे पास तो बगला है, तीन मजिली हवेली है, मैं तो सब तरह से सुखी रह सकता हूँ, मेरे पास मे रहने वाले गरीबों की भोपड़ियाँ भले ही जले, नष्ट हो मेरा क्या विगडता है ? यदि इस प्रकार का चिन्तन है तो यह बहुत बड़े अज्ञान का चिन्तन है । वह नहीं सोच पाता है कि यह हवेली बनाई किसने है ? इसको बनाने वाले कौन हैं ? क्या स्वयं मेहनत करके बनाई है यह हवेली ? इसके निर्माण मे उसने अपने शरीर का श्रम लगाया है या श्रम करने वाले दूसरे हैं ? जिन्होंने श्रम करके हवेली को बनाया है वे व्यक्ति भोपड़ियों मे रह रहे हैं । उनको कितना क्या कष्ट हो रहा है, आवश्यक सामग्री भी उनको मिल रही है या नहीं । उनकी दशा कैसी है ? यदि वे इसमे सहयोग नहीं देते तो तीसरी मजिल पर नहीं बैठा जा सकता था । तीसरी मजिल पर बैठाने का श्रेय किसको है ? उन श्रम करने वाले व्यक्तियों को ही है । याद रखना चाहिये कि पड़ोसियों और श्रम करने वालों के साथ आत्मीयता का व्यवहार नहीं रखा तो आप भी क्या सुरक्षित रह सकेंगे ? अतः सभी के साथ यथायोग्य समान व्यवहार करना चाहिये ।

२५. दयनीय दशा हिन्दुस्तान की

आज हिन्दुस्तान की दशा बड़ी विचित्र है। जिस देश का अधिकांश भाग गांवों में रह रहा है, उन ग्रामीण व्यक्तियों की दशा क्या है ? वे क्या सोच रहे हैं ? वे जैसे-तैसे अपने पेट पर पट्टी बांधकर जीवन बिता रहे हैं। उनके जीवन की दशा दयनीय हो रही है, परन्तु यह सब देखने सोचने की फुर्सत किसको है ? कहावत है— 'मेरे जो दूजा, हम करायें पूजा।' दूसरे लोगों की कैसी भी दशा हो, हमको इसकी कोई परवाह नहीं, हमारा उनके साथ कोई सम्बन्ध नहीं। परन्तु हमारा ऐसा सोचना ज्ञान के साथ है या अज्ञान के साथ ? क्या इन भाइयों के साथ हमारा कोई सम्बन्ध नहीं है। वे भाई जिस रोज सम्बन्ध नहीं रखेंगे, उस दिन ज्ञात होगा कि हमारी क्या दशा बन रही है। हमें जिन्दा रहने का अवसर तभी मिलेगा, जब उन व्यक्तियों के साथ आत्मीय सम्बन्ध बनाये रखेंगे। भले ही आज वे आर्थिक दृष्टि से कमजोर हैं, परन्तु सब हमारे साथी हैं। इनके साथ हर व्यक्ति की आत्मीय भावना होनी चाहिये और चिन्तन करना चाहिये कि ये मेरे भाई हैं, मैं इनका भाई हूँ।

• •

२६. कपड़ों की मलीनता और आत्मा

कपड़ों के मैल को देखकर रोते रहे तो ऐसा करने से क्या होगा ? मैले कपड़ों को धोने के लिये समय तो चाहिये या नहीं ? वे कितने समय में धुल सकते हैं । चौबीस घण्टे का मैला कपड़ा एक घण्टे में धुल सकता है । एक घण्टे की खुराक लेते हैं तो उसका रस चौबीस घण्टे चलता है । आप चौबीस घण्टों में एक घण्टे का समय निकालिये और चिन्तन कीजिये ।

आप कह सकते हैं, “महाराज, यदि आज कपड़ा धोते हैं तो कल वह फिर मलीन हो जाता है ।” परन्तु आप इससे क्यों घबराते हैं ? यदि आप धोते रहेंगे तो गाढ़ा मैल नहीं लगेगा और धोना छोड़ देंगे तो तनु-तंतु में मलीनता प्रवेश कर जायगी । आप दुकानदार हैं और रोजाना धुले कपड़े पहिनते हैं परन्तु सन्ध्या तक वे मैले हो जाते हैं । दूसरे रोज फिर धुले कपड़े पहिनते हैं और वे और मैले हो जाते हैं तो क्या आप उन्हें धोना छोड़ देते हैं ? आप यह सोचकर तो नहीं बैठते कि मैं इन्हे अभी धो रहा हूँ और फिर ये मैले हो जायेंगे तो इन्हें क्यों धोऊँ ? जब कपड़ों के लिये आप ऐसा नहीं सोचते हैं और उन्हें बार-बार धोते रहते हैं तो फिर अपनी आत्मा को धोने के लिये चिन्तन क्यों नहीं करते ?

यदि आप दृढ़ विश्वास के साथ आध्यात्मिक साधना में लगते हैं तो अवश्य ही परम आनन्द की अनुभूति को पा सकते हैं । •

२७. प्रभु सेवा का अधिकारी कौन ?

प्रभु की सेवा तलवार की धार से भी कठिन बतलाई गई है । इसी कारण आन्तरिक ज्ञान के स्वरूप की उपलब्धि नहीं हो रही है । परन्तु जिस आत्मा को अपने असली स्वरूप का ज्ञान हो जाता है, उसको प्रभु की सेवा इतनी कठिन ज्ञात नहीं होती, जितनी कि अज्ञानी को होती है । अज्ञानी मनुष्य को सेवा का कार्य सही नहीं दिखलाई देता । यहाँ ‘अज्ञान’ का तात्पर्य कम ज्ञान से नहीं है । ज्ञान किसी को कम हो या अधिक, कोई अधिक या कम ज्ञान से अज्ञानी नहीं कहला सकता । परन्तु जिसका ज्ञान अविकसित है, जो वस्तु जैसी है उसे वैसी न समझकर उसमें जो विपरीत श्रद्धान करता है, उसको यहाँ अज्ञानी कहा गया है । ऐसा अज्ञानी प्रभु सेवा का अधिकारी नहीं हो सकता । •

२८. ज्ञानी-अज्ञानी कौन ?

ससार के सभी पदार्थ नाशवान हैं। इन नाशवान पदार्थों को काम में लिया जा सकता है, परन्तु ये ही आत्मा के लिये सर्वस्व नहीं बनते हैं। आत्मा के लिये तो चरम लक्ष्य प्रभु के तुल्य बनने की प्रबल जिज्ञासा और तदनुरूप श्रद्धा ही मुख्य है, ऐसे लक्ष्य पर आरुढ़ व्यक्ति चाहे थोड़ा ज्ञानी हो या अधिक, परन्तु वह प्रभु की सेवा के मार्ग को ग्रहण करने वाला बन सकता है। जिसको इससे विपरीत ज्ञान है, जो आत्मा और परमात्मा सम्बन्धी विषय को समझता ही नहीं है अथवा जो समझकर झूठलाता है, अपनी कम-जोरियों को छिपाकर परलोक का अपलाप करता है, आत्मा की शक्ति को विस्मरण करके भौतिक तत्त्वों का प्रतिपादन करता है, ससार की मोह माया ही जिसके जीवन का लक्ष्य है, इस जीवन के अन्दर कुछ खा लिया, पी लिया, पहिन लिया, मीज-शीक कर लिया यही सब कुछ है, इसके अतिरिक्त कोई तत्त्व नहीं है, जो इस प्रकार की श्रद्धा न रखकर चलने वाला है तो चाहे वह व्यक्ति लोगों की दृष्टि में अधिक ज्ञानी भी क्यों न हो, भौतिक विज्ञान की दृष्टि से प्रकाण्ड विद्वान् भी क्यों न हो, परन्तु शास्त्रकार कहते हैं कि जो इस प्रकार एकाकी ज्ञान के साथ है और अपने निज स्वरूप को भूल कर ससार के विज्ञान को ही सब कुछ मानता है वह अज्ञानी है।



२६. श्रद्धाभ्रष्ट क्रिया

जीवन की क्रियाओं का प्रयोग यदि वास्तविक शुद्ध आत्मिक लक्ष्य की ओर है तो उनका फल अनेकान्त नहीं होता—एकान्त होता है। अर्थात् वह अवश्यमेव आत्मा की सिद्धि को दिलाने वाला और प्रभु की सेवा के चरम सिरे पर पहुँचाने वाला होता है। परन्तु जिसका लक्ष्य विपरीत है, श्रद्धान सही नहीं है, वह व्यक्ति कितनी भी कुछ क्रियाएँ करे, चाहे वह ससार के अन्दर परोपकार के नाम से क्रिया करे, चाहे किसी अन्य सेवा की दृष्टि से काम करे अथवा धार्मिक क्षेत्र की पोशाक लेकर के कठिन से कठिन तप भी करे परन्तु वह तप भी सम्यक् दृष्टि आत्मा के तप के सोलहवें हिस्से को भी नहीं छूता है। कहा भी है कि—

मासे मासे उ जो बोलो, कुसग्गेण तु भुजइ,
न सो सुयवखाय घम्मस्स, कलं अग्घई सोलसि ।

कोई मास-मास खमण की तपस्या करे, एक महीने भर का तप करे यानी सिर्फ गर्म पानी के आधार पर तीस दिन तक रहे और इकतीसवें दिन भोजन की दृष्टि से स्वल्प भोजन करे। इतना स्वल्प भोजन कि एक डाभ के तृण के ऊपर जितना अन्न आए, उतना अन्न वह ग्रहण करे और पुन तीस दिन की गर्म पानी के आधार पर तपस्या करले और फिर तीस दिन समाप्त होने पर उतना ही अन्न पुनः ग्रहण करके तपस्या करे, ऐसे महीने-महीने भर की तपस्या करने वाला व्यक्ति दुनिया की दृष्टि में महान् तपस्वी कहला सकता है, लोग उससे प्रभावित हो सकते हैं। परन्तु प्रभावित वे ही होते हैं, जिन्हें सही मार्ग का ज्ञान नहीं है। ऐसा बालतपस्वी स्वयं भी ससार में भटकता है और अपने भक्तों को भी भटकाता है।



३०. प्रश्नकर्ता, प्रश्नकर्ता को पहचाने

इस दृश्य जगत् मे अनेक प्राणी अपनी विविध क्रियाओं द्वारा कार्य कर रहे है, परन्तु उन्हे प्रभु के दर्शन नही हो रहे है। इस आत्मा ने अनादि काल से संसार के पदार्थों का अनुभव किया है और करती ही चली जा रही है। परन्तु इन नाशवान पदार्थों के बीच उन अविनाशी तत्त्वों का अंश भी दृष्टिगत नही हो रहा है। परमात्मा का स्वरूप कहाँ है ? कितनी दूर है ? उनको कैसे पाया जाए ? इन सब प्रश्नों का हल एक ही स्थल पर हो सकता है। दूर जाने की आवश्यकता नही, किसी और स्थान का अवलोकन करने की भी आवश्यकता नही है। किन्तु जहाँ यह प्रश्न उठ रहा है वही स्वयं प्रश्नकर्ता को देख लेता है तो उसकी जिज्ञासा शान्त हो जाती है। परन्तु प्रश्नकर्ता स्वयं के स्वरूप को नही देख पा रहा है। जहाँ से प्रश्न का आविर्भाव हो रहा है, उस भूमिका के यदि दर्शन कर लिए जाए तो परमात्मा कहाँ है ? आत्मा कहाँ है ? इन दोनों प्रश्नों का हल एक ही साथ हो जायेगा।



३१. कर्मों का आत्मा से सम्बन्ध

आत्मा के सर्वात्म प्रदेशो से कर्म वर्गणाए सबद्ध होती है, चाहे शुभ कर्मों का बन्धन हो या अशुभ कर्मों का, बन्धन सर्वोत्तम प्रदेशो से होगा । जिस प्रकार उबलते तेल के मध्य में बड़ा डाल दिया जाता है तो वह अपने सभी छिद्रो से तेल को ग्रहण करता रहता है । उसी प्रकार आत्मा भी सर्वत्र सबधित कर्म वर्गणाओ को एक साथ सर्वात्म प्रदेशो से ग्रहण करती रहती है ।

जीव के साथ सबद्ध होकर वे जड़ कर्म वर्गणाए भी सजीव कहलाने लगती हैं ।

इन कर्मों का विभागीकरण मुख्यतः चार प्रकार से होता है—
प्रकृति बध, स्थिति बध, अनुभाग बध और प्रदेश बध ।

कर्मों के अपने-अपने स्वभाव को प्रकृति बध, उनकी नियत समय तक फल देने की शक्ति को स्थिति बध, उस फल में आने वाली रस की तीव्रता-मदता को अनुभाग बध तथा कर्म दलिको को प्रदेश बध कहते हैं ।

स्वभावः प्रकृति प्रोक्त स्थिति कलाव धारणम् ।

अनुभागो रसो ज्ञेयोः प्रदेशो दल सचयः ॥

जैन दर्शन में कर्म सिद्धान्त की व्याख्या बहुत गहन, गम्भीर एवं साइंटिफिक तरीके से प्रतिपादित है । ऐसी व्याख्या अन्य दर्शनो में नहीं मिलती । अन्य दर्शनो में प्रारब्ध, माया, प्रकृति, वासना आदि शब्दान्तर से कुछ व्याख्या मिलती है, किन्तु वह कर्म की मौलिक विवेचना नहीं रख पाती ।

इन कर्मों के कारण आत्मा चार-गति, चौरासी लाख जीव योनियो में परिभ्रमण कर रही है । जब तक इनका समूलत उच्छेदन नहीं होगा तब तक आत्मा शाश्वत सुख की अवस्था प्राप्त नहीं कर सकती । □

३२. मूल कारण की खोज

कर्म विदारण किन उपायो से किये जाते हैं ? किन कारणों से कर्म बन्धन तथा कर्मोदय की स्थिति बनती है ? इन सबका परिज्ञान करते हुए कर्म-बन्धन के मूल कारणों पर प्रहार करना चाहिये । जब तक कर्म-बन्धन के मूलभूत कारणों पर प्रहार नहीं किया जायेगा तब तक कर्मों का समूलतः नाश नहीं हो सकता । वनस्पतियों में आपने 'रजका' का नाम सुना होगा । रजका को बोन के बाद जब वह बड़ा होता है, तब कृपक इसे ऊपर-ऊपर से काट लेते हैं । कटने के बाद भी वह कुछ ही दिनों के बाद पानी आदि के मिलने पर पुनः लहलहाने लगता है, क्योंकि उसकी जड़ नहीं काटी गई है । जब तक जड़ का उच्छेदन नहीं होगा, तब तक ऊपर से कितना ही काट लिया जाय, फसल उतनी ही खड़ी हो जायगी । यह स्थिति हर क्षेत्र में होती है । रोग को दूर करने के लिये भी जब तक रोगोत्पत्ति के मूलभूत कारणों को नहीं हटाया जाएगा, तब तक रोग समूलतः नष्ट नहीं हो सकता । कर्म का विदारण भी समूलतः जब तक नहीं होगा, तब तक कर्म बन्धन की प्रक्रिया भी चलती रहेगी । अपुनर्भाव से कर्मोच्छेदन के लिये त्रियोग समन्वित संयम तथा समीक्षण दृष्टि की अनिवार्य आवश्यकता है ।

इस प्रकार का सयमीय जीवन अनगारी अवस्था में ही अपनाया जा सकता है । अनगार से तात्पर्य जिसके कोई घर न हो । कल वहा तो आज यहा । आज यहां तो कल कहीं और स्थान पर चले जायेंगे । इस प्रकार की वृत्ति वाले साधक को अनगार कहा गया है । इस प्रकार से विचरण करने वाला अनगारी साधक, कर्मोत्पत्ति के मूलभूत कारणों पर प्रहार करता हुआ उन्हें आत्मा से समूलतः उखाड़ फेंकता है । जब रजके को मूल सहित काट देते हैं, तब वह पुनः नहीं उगता । उसी प्रकार साधक जब कर्मों का समूलतः उच्छेदन कर देते हैं, तब आत्मा के साथ उन कर्मों का पुनः कभी भी बन्धन नहीं होता । वे कर्म आत्मा से सदा-सर्वदा के लिये अपुनर्भाव से विलग हो जाते हैं ।

३३. संकल्पशक्ति : दृढ़ता

अतिमुक्त अणुगणार ने यह दृढ़ निश्चय किया था कि मुझ निश्चित रूप से कर्मों का आत्मा से विलगीकरण करना है। इसी दृढ़ संकल्प के साथ वे साधना के पथ पर समीक्षण दृष्टि के साथ बढ़ते चले गये। रत्नत्रय रूप आराधना विशुद्ध, विशुद्धतर, विशुद्धतम बनती चली गई। यही विशुद्धतम अवस्था इतनी तीक्ष्ण बनी कि वह कर्म की सुदीर्घ परम्परा को नष्ट करने में समर्थ हो गई। उन्होंने लोकालोक प्रकाशक केवल ज्ञान, केवल दर्शन को प्राप्त किया। शीतलता ही नहीं परम शीतलता प्राप्त करली। वे शात, प्रशात अवस्था में अवलीन हो गए। आत्मा की चरम परिणति, शीतलता अर्थात् परिपूर्ण शात-प्रशात अवस्था प्राप्त करना है। अतः आवश्यकता है, दृढ़-संकल्प शक्ति की।



३४. उत्पाद-व्यय-ध्रौव्य

“उत्पाद व्यय ध्रौव्य युक्त सत् ।”

—तत्त्वार्थ सूत्र ५/२६

ससार के समस्त सत् पदार्थ उत्पत्ति, विनाश शक्ति होने के साथ ही ध्रुवत्व स्वभाव वाले हैं। जड़ एव चैतन्य पर्यायों की अपेक्षा उत्पन्न नष्ट होते रहते हैं। किन्तु जड़त्व चैतन्यत्व की अपेक्षा ध्रुव हैं। उनका मौलिक स्वरूप कभी नष्ट नहीं होता।

पुद्गलो में दृश्यमान मनोज्ञता, कमनीयता, रमणीयता, आकर्षणता, पुद्गलो के परिवर्तन से अमनोज्ञ, अकमनीय, अरमणीय, अनाकर्षण में परिवर्तित हो जाती है।

वचन का सुन्दर रूप यौवनत्व और वृद्धत्व में जरा-जीर्ण होता हुआ नष्ट हो जाता है। परिवर्तन के इस ध्रुव सिद्धान्त को परिवर्तित करने का सामर्थ्य ससार के किसी भी व्यक्ति में नहीं है।

साधक को स्वात्म बोध के साथ समीक्षण पूर्वक पुद्गलो के परिवर्तन को समझते हुए अमरत्व रूप, अनन्त सुख को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए।

३५. कर्मों का कर्ज

समय का परिपाक होने पर निश्चित रूप से कर्म का उदय आत्मा पर होता है। प्रदेशोदय से हो चाहे विपाकोदय से, कर्म को भोगे बिना आत्मा की कर्म से मुक्ति नहीं हो सकती “कडाण कम्माण न मोक्ख श्रत्थि” कृतकर्म से भोग के बिना मुक्ति नहीं हो सकती। कर्म का आत्मा से अनादि सम्बन्ध होते हुए भी आत्मा सत् पुरुषार्थ के बल से उसे विलग कर सकती है। जिस प्रकार कि मुर्गी एवं अण्डे, स्वर्ण और मिट्टी के अनादि सम्बन्ध को प्रयोग विशेष द्वारा व्यवच्छिन्न किया जा सकता है। आत्मा के लिये कर्म भी एक कर्ज है। जिस प्रकार कर्जदारों में वह व्यक्ति श्रेष्ठ होता है जो अपने पास धन-सम्पत्ति के सुलभ होने पर निश्चित सीमा से पहले ही कर्ज चुका दे, जिससे वह शीघ्र ही उस कर्ज से हल्का हो जाय। ठीक इसी प्रकार आत्मा पर जो कर्ज है, उसे सुज्ञ आत्मा शीघ्र ही चुकाने का प्रयत्न करे। मानव तन, स्वस्थता, जिन-धर्म का सुयोग आदि दुर्लभ वस्तुएँ प्राप्त हैं। ऐसे सुयोग में पूर्ववद्ध कर्मों को निर्जरित करने के लिये प्रयाम करना चाहिये। आत्म-शक्ति की तीक्ष्णता होने पर ही कर्म का कर्ज चुकाया जा सकता है। उन कर्मों के कर्ज को चुकाने के लिये सत्पुरुषार्थशील बनना चाहिये। आज का पुरुषार्थ निश्चित ही पूर्व गृहीत कर्म-कर्ज को चुकाने में समर्थ होगा, साथ ही रत्नत्रय की शुभाराधना रूप तीक्ष्णता से आने वाला कर्म-बन्धन का कर्ज भी रक जाएगा। आत्मा कर्मों से हल्की होती चली जाएगी। अन्ततः वह भी अपुनर्भाव से कर्म-कर्ज से विमुक्त हो जाएगी।



३६. अभयदान

“दाणाण सेट्ठ अभयप्पयाण”

—सूत्रकृताङ्ग, सूत्र १/६/२३

सभी दानों में अभयदान सर्वश्रेष्ठ दान है। आहार दान, ज्ञान दान, औषध दान भी अपने-अपने स्थान पर उपयोगी हैं, किन्तु इन सभी दानों का आधारभूत अभय दान है। मृत्यु के भय से आतंकित व्यक्ति को कितना ही आहार दान, औषध दान, ज्ञान दान दिया जाय, तथापि उसे शांति नहीं मिल सकती। अतः मृत्यु के भय से आतंकित व्यक्ति को निर्भय बनाने वाला अभयदान ही सर्वश्रेष्ठ दान है।

जब जीव ससार की समस्त आत्माओं के साथ अपना आत्मीय व्यवहार रखता है, प्रत्येक प्राणी के प्रति करुणावत बना रहता है, तब उसकी यह आत्मीय भावना स्वयं के परमात्मा स्वरूप को उजागर करने में सहायक होती है।

“अभयदान” अभयदान—ग्राहक को तो अभयी बनाता ही है, किन्तु प्रदाता के कर्म-निर्जरा एवं पुण्यार्जन में हेतु बनता है।

अभयदान तभी दिया जायेगा जब दृष्टि समीक्षण बनेगी।



३७. करुणा

“सर्व्वेसि जीवियं पियं”

ससार के समस्त प्राणियों को जीवन प्रिय है। मरना कोई नहीं चाहता, सभी जीना चाहते हैं। समस्त चराचर प्राणियों की रक्षा करना करुणा है। करुणावत साधक अखिल प्राणियों के दुःखों को दूर करने की निःस्वार्थ भावना वाले होते हैं। यह भावना स्वयं के कर्म रूपी मल को दूर करने वाली बनती है।

जिस प्रकार प्रकाशमान हीरा रजकण द्वारा मलिन हो जाता है, चमकता गोल्ड (सोना) मिट्टी के कारण मलीमप बन जाता है, इसी प्रकार अनन्त-अनन्त गुणों से सम्पन्न आत्मा भी कर्मों के मल से मलीमप बन जाती है। इसका स्वाभाविक रूप विकृत बन जाता है। इस विकृत रूप को हटाने में समस्त प्राणियों के प्रति रखी जाने वाली करुणा अत्यधिक सहायक बनती है। निःस्वार्थ करुणाभाव की चरम परिणति ही परमात्म भाव को उजागर करती है।



३८. छद्मस्थों के लिये आदर्श :

वीतरागी

वीतरागी महापुरुषों की गुण स्तवना स्वात्मीय जीवन को आलोकित करने में सहायक होती है। सिद्धान्त की दृष्टि से जिस प्रकार धर्मास्तिकाय तत्त्व गति-क्रिया में सहायक होता है। गति सहायक तत्त्व की खोज में अब तक का वैज्ञानिक अनुसंधान “ईथर” के नाम से सामने आया। यह तत्त्व सम्पूर्ण लोक में व्याप्त है। जब भी कोई प्राणी गति-क्रिया करता है तो वह गति-क्रिया होती तो उसके स्वयं के पुरुषार्थ से है, किन्तु उस गति-क्रिया में धर्मास्तिकाय द्रव्य सहायक होता है।

इसी प्रकार भव्य आत्माओं के विकास में आदर्श रूप में सिद्ध भगवत् आदि लोकोत्तर महापुरुष सहायक बन जाते हैं। अरिहत आदि महापुरुष तो उपदेशादि के माध्यम से भी भव्यात्माओं को प्रतिबोधित करने में सहायक बनते हैं, किन्तु सिद्ध भगवत् तो मात्र आदर्श के रूप में भव्य आत्माओं के लिये स्वयं के आत्मीय गुणों को व्यक्त करने में सहायक रूप बनते हैं। इसी बात को और अधिक स्पष्ट करने के लिये एक व्यावहारिक रूपक भी लिया जा सकता है।

जिस प्रकार कोई व्यक्ति आइने में अपना मुँह देखता है, और जब उसे अपने चेहरे पर काला घब्बा दिखलाई देता है तो उस घब्बे को वह अपने ही पुरुषार्थ द्वारा हटाकर चेहरे को स्वच्छ बना लेता है। आइना उसमें मात्र सहायक होता है। मूलतः तो घब्बे को हटाने का प्रयास स्वयं को ही करना पड़ता है। इसी प्रकार आइने की तरह आदर्श रूप में सिद्ध एवं अरिहत भगवान् अपनी आत्मा पर लगे हुए कर्म रूप काले घब्बे को हटाने में सहायक बनते हैं।

भव्य आत्माएँ उनके आदर्श रूप जीवन के साथ जब अपनी आत्मा का तुलनात्मक अध्ययन करती हैं तो उन्हें कर्म का काला घब्बा स्पष्ट नजर आ जाता है—जो कर्म आत्म गुणों को मलीमप बनाते हैं और जीव ऊर्ध्वारोहण में अवरोधक बनते हैं। साधना की उच्चतम श्रेणियों पर पहुँचने के लिये ऐसे कर्ममल का आत्मा से प्रक्षालित होना आवश्यक है।



३६. उत्पत्ति-विनाश के बीच ध्रुव्यता

उत्पन्न विनाश के साथ ध्रुवत्व के रूप में पदार्थ किस प्रकार विद्यमान रहता है। इसका विज्ञान एक स्थूल रूपक के द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है।

एक राजा के एक राजकुमार एवं एक राजकुमारी थी। राजकुमार स्वर्ण कुण्डल को तुड़वाकर स्वर्ण मुकुट बनाना चाहता था, लेकिन राजकुमारी स्वर्ण कुण्डल को उसी रूप में रखना चाहती थी। इन दोनों के विचारों से निरपेक्ष सम्राट मध्यस्थ थे। क्योंकि वे सोच रहे थे कि स्वर्ण कुण्डल से स्वर्ण मुकुट बनाया जाय या उसे स्वर्ण कुण्डल के रूप में रखा जाय दोनों में स्वर्ण तो विद्यमान रहेगा ही। उसमें कोई क्षति होने वाली नहीं है। ठीक इसी प्रकार संसार की समस्त वस्तुएँ परिवर्तनशील हैं, हर क्षण प्राचीन पुद्गल परिवर्तित हो जाते हैं और नवीन पुद्गल सम्बन्धित होते जाते हैं। इतना होते हुए वस्तु के मौलिक स्वरूप में कोई अन्तर नहीं आता। जिस प्रकार एक काष्ठ पट्ट है। उस पर से हर क्षण पुद्गल परमाणु निकलते जाते हैं और दूसरे परमाणु पट्ट से संयोजित हो जाते हैं। यह क्रम निरन्तर चलता रहता है किन्तु इस क्रम की विज्ञप्ति तब होती है, जब काष्ठ-पट्ट जर्जरित हो जाता है।

इसी प्रकार देह पिण्ड में भी उत्पाद-व्यय चलता रहता है। पुराने परमाणुओं का विसर्जन एवं नये परमाणुओं का सर्जन होता रहता है। वृद्धावस्था तत्क्षण नहीं आती, किन्तु निरन्तर पौद्गलिक परमाणुओं के परिवर्तन से आती है। यह परिवर्तन शीघ्रता से बोधगम्य नहीं होने से मानव वस्तु तत्त्व का यथार्थ बोध नहीं कर पाता।

४०. पौद्गलिक परिवर्तन

पुद्गलो का परिवर्तन सशक्त से सशक्त पदार्थ को भी जीर्ण-शीर्ण कर डालता है। आपने वज्र रत्न का नाम सुना होगा। वह इतना सशक्त होता है कि उसके ऊपर कितना ही मन लोहा डाल दिया जाय, किन्तु उसका एक नोक तक नहीं टूटता। ऐसे वज्र रत्न में भी हर क्षण परिवर्तन होता रहता है। प्राचीन पुद्गल परमाणु हटते जाते हैं, नये परमाणु संयोजित होते जाते हैं। यह क्रम चलता रहता है। समय के परिपाक से वह वज्र रत्न भी इतना जीर्ण हो जाता है कि एक पांच वर्ष का बालक भी उसे हाथ में लेकर मिट्टी के ढेले की तरह मसल सकता है।

कोई भी वस्तु सदा-सर्वदा के लिए उत्पाद-व्यय से रहित मात्र ध्रौव्यत्व रूप में रहने वाली नहीं है। जड़ पदार्थ में उत्पाद-व्यय होते हुए भी वे जड़त्व की अपेक्षा ध्रुव होते हैं। कितना भी परिवर्तन हो जाय किन्तु जड़ कभी चैतन्य नहीं होता। इसी प्रकार चैतन्य भी उत्पाद-व्यय स्वभाव वाला होते हुए भी चैतन्यत्व की अपेक्षा ध्रुव है। जड़त्व की अपेक्षा चैतन्यत्व में अनिर्वचनीय अवस्थायें पाई जाती हैं। जड़ को सद् द्रव्य के रूप में कहा जा सकता है पर चैतन्यत्व में सत् के साथ-साथ ज्ञान एवं वास्तविक आनन्द की अवस्थायें भी रही हुई हैं। संक्षेप में जड़ और चैतन्य में यह मौलिक अन्तर है।

पुद्गलो के परिवर्तन से मृदु शब्द भी कठोर और कठोर शब्द भी मृदु हो जाता है। पुद्गलो के परिवर्तन से ही रूपवान् कुरूप और कुरूप रूपवान् बन जाता है। पुद्गलो के परिवर्तन से ही खट्टा रस मीठा व मीठा खट्टा बन जाता है। पुद्गलो का परिवर्तन ही सुगन्ध को दुर्गन्ध के रूप में और दुर्गन्ध को सुगन्ध के रूप में बदल सकता है। पुद्गलो का परिवर्तन ही खरदरे स्पर्श को सुहावना और सुहावने स्पर्श को खरदरा बना सकता है। पौद्गलिक परिवर्तन ही ससार की विविध विचित्रता का मूल हेतु है। पुद्गलो पर आसक्त होकर आनन्द मनाने वाला व्यक्ति कभी भी शाश्वत सुख की अनुभूति नहीं कर सकता।



४१. पुद्गलानन्द शाश्वत नहीं

पुद्गलानन्दी कोई भी आत्मा शाश्वत सुख की उपलब्धि नहीं कर सकती । क्योंकि पुद्गलो में वह शाश्वत तत्त्व नहीं, जिससे वह आत्मा को शाश्वत सुखदायी बना सके । यथार्थ में तो पुद्गल सुख रूप है ही नहीं । जो मिष्ठान्न सुख देने वाला माना जाता है, उसी का अधिकाधिक आहार करने पर वही दुःखदायी बन जाता है । यही स्थिति अन्य पौद्गलिक वस्तुओं की भी है । सुख रूप दिखने वाले पुद्गल वास्तव में सुख रूप न होकर सुखाभास के रूप में है । अतः भव्य आत्मा पुद्गलानन्दी न बन कर आत्मानन्दी बनने का प्रयत्न करे । आत्मानन्द वह आनन्द है, जो सदा सर्वदा के लिए परम आनन्द प्रदान करने वाला है, जिस आनन्द की अभिव्यक्ति होने पर आत्मा कभी भी दुःख रूप स्थिति में नहीं आ सकती । आत्मानन्द को पाने के लिये आवश्यकता है आत्माभिमुख बनने की, समीक्षण प्रज्ञा को उजागर करने की ।



४२. आत्माभिमुख बनो

जो साधक पुद्गलासक्ति से निरपेक्ष हो समीक्षण की साधना में तन्मय बन जाता है, वह आत्मोत्कर्ष की दिशा में प्रगतिशील बन जाता है । जब कृष्ण महाराज अपने दलबल के साथ किसी मार्ग को पार कर रहे थे उस समय रास्ते में एक मरी हुई कुतिया पड़ी हुई थी, जिसकी भयानक दुर्गन्ध दूर-दूर तक फैल रही थी । कृष्ण महाराज के आगे चलने वाले सभी अनुचर, अश्वारोही आदि उस दुर्गन्ध पर से घृणा करते हुए नाक पर पट्टी बांधकर आगे बढ़ रहे थे । किन्तु उसी कुतिया के निकट से निकलते हुए श्री कृष्ण को न तो दुर्गन्ध से घृणा हुई और न ही श्रीकृष्ण ने नाक पर पट्टी ही बांधी । उनकी दृष्टि तो कुतिया की दत्त पंक्ति पर ही जम गई, जिसे देखकर वे बोले—अहो, इस कुतिया की दत्त पंक्ति कितनी कमबद्ध और स्वच्छ है । यह है सम्यक् दृष्टि आत्मा का विचार । स्वात्माभिमुख साधक यह जान नेता है कि यह मनोज्ञता या अमनोज्ञता पुद्गल के परिणाम से है । इस पर रागद्वेष कर कर्म बन्धन नहीं करना चाहिये ।

४३. क्रिया की प्रवृत्ति शुभ में या अशुभ में ?

मन, वचन और काय रूप योगों के द्वारा क्रिया की प्रवृत्ति शुभ कार्य में भी हो सकती है तो अशुभ में भी । हिंसात्मक कार्य में भी हो सकती है तो अहिंसात्मक कार्य में भी । जिस प्रकार सुई को सीने के काम में लिया जा सकता है, तो उसे किसी को चुभाया भी जा सकता है । काटे से काटा निकाला भी जा सकता है तो काटे को शरीर में गड़ाया भी जा सकता है । इसी प्रकार त्रियोग से युक्त क्रिया के द्वारा आत्मा पर स्थित कर्मों के पतों को हटाया भी जा सकता है, तो उन्हीं त्रियोग से सम्बन्धित क्रियाओं के अशुभाचरण से आत्मा को कर्मों से मलीमष भी बनाया जा सकता है । मन, वचन, काय रूप क्रियाओं की प्रवृत्ति को किस प्रकार गतिशील करना चाहिये, इसका विवेक व्यक्ति को होना आवश्यक है । जब तक वह इस विवेक से अनभिज्ञ रहेगा तब तक आत्मा का मौलिक स्वरूप प्राप्त नहीं कर सकता । उत्तराध्ययन सूत्र में स्पष्ट कहा है—

जोग-सच्चेण जोग विसोहेइ

योग सत्य से जीव मन, वचन, काय की क्रिया को विशुद्ध करता है । यह विशुद्धि योग समीक्षण से सम्बन्धित है ।



४४. कर्ता के तीन रूप

कर्ता से क्या अर्थ लिया जाय ? क्या जिस क्रिया का जो कर्ता है, वह ही यथार्थ में उस क्रिया का कर्ता है या करवाने वाला एवं उस क्रिया का अनुमोदन करने वाला उसका कर्ता है ?

जिस प्रकार इन्जन चलाने वाला व्यक्ति एक होता है किन्तु उसे चलाने में गाई तथा कोयला डालने वाले आदि अनेक व्यक्ति सहायक होते हैं। उस गाड़ी में बैठने वाले व्यक्ति भी उसे चलाने में सहायक होते हैं। यदि गाड़ी नहीं चलती है तो यात्रियों के मन में यह भावना आती है कि जल्दी से गाड़ी चले, जिससे गन्तव्य तक शीघ्र पहुँच जाएँ। यह गाड़ी चलाने में अनुमोदन है। अतः गाड़ी को चलाने वाला भी कर्ता है, गाड़ी को चलवाने वाले भी उसके कर्ता हैं और उसके अनुमोदक भी उसके कर्ता हैं।

इसी प्रकार भोजन अथवा व्यापार में होने वाली हिंसा को करने वाले उस पाप कर्म के कर्ता के रूप में है, उस हिंसा को कराने वाले भी, उसके करवाने वाले कर्ता के रूप में हैं, और उस हिंसा का अनुमोदन करने वाले, अनुमोदन कर्ता के रूप में है। अतः स्पष्ट है कि कर्ता के विविध रूप होते हैं, उन विविध रूपों के अनुसार पाप कर्मों के, जीव सहभागी होते हैं।

यद्यपि रसोई बनाने वाली स्त्री है किन्तु पुरुष आर्डर देता है—रसोई शीघ्र बनाओ, मुझे दुकान जाना है, इस आर्डर से पुरुष रसोई का करवाने वाला कर्ता है। यदि रसोई जल्दी बन गई तो वह बहुत खुश होता है, तब वही रसोई का अनुमोदक कर्ता बन जाता है। अतः रसोई के पाप का सम्बन्ध पुरुष के साथ भी जुड़ जाता है।

इसी प्रकार व्यापार के विषय में भी है। यद्यपि व्यापार पुरुष करता है, किन्तु वहिनें यह चाहती हैं कि मेरे पति देव दुकान पर बैठें और खूब धनोपार्जन करें। मेरे लिए अच्छे जेवर, सुन्दर वगला और आधुनिक डिजाइनदार साड़िया खरीद कर दें, इस भावना से वह व्यापार को कराने वाली कर्ता बनती है। यदि पुरुष कमाकर उसकी आवश्यकता पूर्ति कर देता है तो वह व्यापार की अनुमोदक कर्ता बनती है। इस प्रकार व्यापारिक हिंसा में पुरुष के साथ स्त्री भी सहभागी होती है।

अतः स्पष्ट है कि पाप करने वाला कोई भी हो किन्तु उससे सम्बन्धित सभी व्यक्ति उस पाप के सहभागी होते हैं। □□

४५. प्रेय मार्ग और दहेज

वर्तमान युग में कितनी कुप्रथाएँ, कुरूपियाँ चल रही हैं। दहेज-प्रथा के भूत ने सारे समाज में आतंक फैला रखा है। दहेज की वेदी पर कई कुँवारी बहिनो ने अपना बलिदान दे दिया है, तो कई नव-विवाहित बहिनो को अपना होम करना पड़ा है। शिष्ट कहलाने वाला समाज भी दहेज प्रथा से अछूता नहीं है। शिष्ट प्लेटफार्म पर दहेज का विरोध करने वाले बहुत मिलते हैं, सामाजिक मीटिंगो में लम्बे-चौड़े भाषण देने वाले बहुतेरे हैं। किन्तु विरोध करने वाले भी कई व्यक्तियों के समक्ष जब स्वयं के लड़के के सम्बन्ध का प्रसंग आता है तो वे दहेज लेने में नहीं चूकते। ऊपरी तौर पर तो यह प्रदर्शन करते रहते हैं कि हम दहेज नहीं माँगते, देने वाला अपनी बेटी को देता है, लाख दे चाहे करोड़, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हमें तो लड़की गुणवान चाहिए। ऐसे बोलने वाले व्यक्ति भी प्रकारान्तर से माँगने में नहीं चूकते हैं। मेरे कानों में ऐसे शब्द भी पड़ते हैं कि कई लड़को के पिता ऐसा कहते हैं, 'साहब' पहले अमुक शहर के व्यक्ति आए थे, वे इतना देने को कह गए थे' इसका तात्पर्य इससे कम तो आप क्या देंगे ? इसी प्रकार के अन्य तरीको के द्वारा भी दहेज की माग की जाती है। यह कुप्रथा समाज के लिए एक भयकर अभिशाप बनी हुई है।

जिन घर्भ के उपासक कहलाने वाले जैनी, जो कि छोटे से छोटे जन्तु को भी मारने में हिचकते हैं, ऐसे अहिंसक व्यक्ति यदि दहेज प्रथा के रोग से ग्रस्त हैं तो वे सच्ची तरह से अहिंसा की उपासना नहीं कर सकते।

आप सभी श्रेय मार्ग के राही बनना चाहते हो तो प्रेय मार्ग को सबल बनाने वाली इस कुप्रथा को त्याग देना चाहिए। विना सत्पुरुषार्थ के उपाजित किया गया धन भी पच नहीं सकता। व्यक्ति को कभी भी परमुखापेक्षी नहीं होना चाहिए।



४६. श्रोत इन्द्रियरामी का परिणाम

श्रोत इन्द्रिय कान में अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के शब्द आते हैं। प्रशसात्मक शब्द मन को प्रफुल्लित करने वाले होते हैं। निंदात्मक शब्द मन को अप्रसन्न करने वाले होते हैं। इन प्रशंसा और निन्दा भरे शब्दों पर होने वाला राग और द्वेष का भाव कर्म बधन कराने वाला बन जाता है। कान के विषय में आसक्त मृग अपने जीवन को खो बैठता है। विषधर सर्प जिसके डक मात्र से प्राणियों का वध हो जाता है, ऐसा सर्प भी कर्णेंद्रिय के वशीभूत होकर अपनी शक्ति खो देता है। जब सपेरा पुं गी वजाने लगता है, उस पुं गी की मधुर भ्रकार को सुनकर सर्प अपना भान भूल जाता है, और भ्रूम उठता है, बिल से निकल कर सपेरे के सामने कु डलि मारकर पुं गी के नाद में तन्मय हो जाता है। उसकी आसक्ति इतनी अधिक बढ़ जाती है कि वह सपेरा उसे पकड़कर, उसके मुँह से जहर की ग्रन्थि निकाल देता है, तब भी उसे भान नहीं रहता है। यही हाल मृग-हरिण का है, जो सहज रूप से किसी की पकड़ में नहीं आ सकता, जंगलो में इधर से उधर लम्बी चौकड़ियाँ मारता रहता है, वह भी सगीत की मधुर ध्वनि सुनकर उसमें आसक्त हो जाता है, उस संगीत को श्रवण करने के लिए वह सगीत गायक के सामने चला जाता है और उसकी आसक्ति उसे बधन में फँसा देती है। आज के अधिकांश मानवों का भी यही हाल है। छोटे-छोटे वच्चे भी जहाँ फिल्मों के अश्लील गीतों की गुंजार आ रही हो, वहाँ खड़े हो जाते हैं, बड़े-बड़े व्यक्ति अपने आवश्यक कामों को छोड़कर गीतों की गूँज में आसक्त बन जाते हैं।

क्या आपने सोचा कि यह आसक्ति क्या गुल खिलाएंगी ? कर्णेंद्रिय पर आसक्ति जब सर्प और मृग को परतंत्र बना देती है, उनके जीवन प्रणाली का कारण बन जाती है तो उसी कर्णेंद्रिय के विषय में आसक्त इन्द्रियरामी मानव की क्या दशा होगी ?

बंधुओं ! यह सोचने का विषय है कि आज आपको चिन्तन शील मस्तिष्क मिला है, वीतराग वाणी श्रवण करने को मिल रही है। इसे श्रवण करके भी यदि ऐन्द्रियक सुख में फँसे रहोगे तो फिर आत्मानुरागी बनने का मौका कब मिलेगा ? □□

४७. रूपासक्ति का परिणाम

श्रोतेन्द्रिय का विषय कान से सम्बन्धित है तो चक्षु इन्द्रिय का विषय आँख से सम्बन्धित है। आँख के सामने भी अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के रूप आते हैं। इन्द्रियरामी जीव अच्छे पर राग और बुरे पर द्वेष कर बैठता है, जो कि उसके पतन का कारण बन जाता है।

रूप के लोभी पतंगिये को आपने देखा होगा, रात्रि में जब बल्ब का तेज प्रकाश होता है तो उसे देखकर वह अज्ञानी पतंगा उस पर मोहित हो जाता है, और उसे पाने के लिये उस पर भपापात करने लगता है। ज्योंही वह बल्ब पर गिरता है, त्योंही उसके उष्ण प्रकाश से मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ता है, कुछ क्षणों पश्चात् जब उसकी मूर्छा दूर होती है और वह पुनः उसी बल्ब के प्रकाश को पाने के लिए उस पर भपापात करता है, उस समय वह नहीं जान पाता कि इसी पर पूर्व में भपापात किया था तथा इसकी उष्णता से मूर्छित होकर गिर पड़ा था। वह अज्ञानी बार-बार बल्ब पर भपापात करके अपने जीवन से हाथ धो बैठता है।

सुज्ञ माने जाने वाले मानव को उस पतंगिये के इस हाल पर तरस आती होगी।

सज्जनों ! वह तो नासमझी के कारण से अपने जीवन को खो बैठता है पर समझदार कहलाने वाले मानव का क्या हाल हो रहा है ? कही वह भी तो ऐसी अज्ञानता नहीं कर रहा है ? रूप में आसक्त मानव भी अपना भान खो बैठता है। हित-अहित के विवेक से विकल हो उठता है। उसकी प्रतिभा कुठित हो जाती है। रूपासक्ति उसके इसी जीवन को ही नहीं जन्म-जन्मान्तर को वर्धा कर देती है। बौद्ध धर्म के सुत्तपिटक में भी इसी विषय को स्पष्ट करते हुए कहा है :—

पतन्ति पञ्जोत-मिवाधि-पातका,
दिदृष्टे सुत्ते इति-हेके निविदृष्टा ॥

जिस प्रकार पतगे जलते प्रदीप के रूप से आकर्षित होकर, उस पर झपापात करते हुए अपना प्राणान्त कर देते हैं। उसी प्रकार दृष्ट एव श्रुत वस्तुओं के व्यामोह में फसकर अज्ञ जन भी अपने जीवन का पतन कर लेते हैं। रूपासक्ति मानव को किस प्रकार पतन की ओर ढकेलती है। इसके लिए एक छोटीसी घटना है :—

रूप का लोभी एक श्रेष्ठी पतंगियों की तरह ही रूप के मोहक जाल में फंसा हुआ था। उसकी दृष्टि सुन्दर से सुन्दर रूप को देखने के लिये उत्कण्ठित रहती थी। अपनी पत्नी के रूप पर तो वह इतना अधिक आसक्त था कि उसका रूप सर्वाधिक सुन्दर मानता था। प्रायः अधिकांश समय उसका मस्तिष्क सुन्दर-सुन्दर रूपों की ही कल्पना किया करता था—मेरी पत्नी का रूप कितना सुन्दर है ?

एक बार उसकी पत्नी के मुँह पर भयानक फोड़ा हो गया, जिससे उसका रूप भी विकृत बन गया। फिर भी श्रेष्ठी के मन में यह आसक्ति जमी हुई थी—मेरी पत्नी बहुत सुन्दर है। रात-दिन इन्हीं विचारों में घुलते-घुलते आयुष्य वधन का समय आ गया। उस समय भी उसके यही विचार चल रहे थे—अहो, मेरी पत्नी कितनी रमणीय, प्रिय, सुन्दर है। इन्हीं विचारों के मध्य में श्रेष्ठी ने आयुष्य वधन पूरा किया और मरकर अपनी पत्नी के ही फोड़े में कीड़े के रूप में जन्म ले लिया।

वधुओ ! सोचिये अपने-अपने दिलों में रूप के भयकर परिणामों को। कहीं तो उन्नत मानव जीवन के साथ श्रेष्ठी को भौतिक तत्त्वों की समुपलब्धि थी और कहीं उसके जीवन का कितना पतन हो गया, मानव जीवन को छोड़कर एक किलबिले कीड़े के रूप में जन्म लेना पड़ा। अब श्रेष्ठी न मालूम कितने भवों तक ससार में भ्रमण करेगा, कुछ कहा नहीं जा सकता।

रूपासक्ति मानव को कहीं से कहीं तक पहुँचा देती है। प्राग्-ऐतिहासिक घटनाएँ इस बात की साक्षी हैं, रावण और मणिरथ

भी तो रूप मे ही आसक्त हुए थे । सती सीता के रूप पर आसक्त हो रावण ने अपनी सोने की लका जला डाली । सारी ऋद्धि और समृद्धि ही नहीं गई, अपितु अपने जीवन से भी हाथ धोना पड़ा । यही हाल मणिरथ का हुआ था । जिम छोटे भाई युग बाहु को वह इतना अधिक चाहता था कि अपने बाद राज्य का उत्तराधिकारी उसे ही घोषित किया था, किन्तु सती मदन रेखा के रूप को देखकर मणिरथ बेभान हो गया । उसके हृदय मे रूपासक्ति की ऐसी विस्फोटक आग सुगल गई थी, जिस आग को बुझाने के लिए रूपासक्त मणिरथ ने अपने प्रिय भाई को भी छल बल के द्वारा खत्म कर डाला । इतने पर भी रूपासक्ति की आग शांत न हो पाई । अन्ततः उस आग ने स्वयं मणिरथ को ही खत्म कर डाला । इतिहास ऐसी एक नहीं अनेक घटनाओं से भरा पड़ा है ।



४८. सुगन्ध-दुर्गन्ध में आसक्ति भाव

चक्षु इन्द्रिय के बाद तीसरी इन्द्रिय घ्राण है । यह इन्द्रिय गंध से सम्बन्धित है । पुद्गलो के परिवर्तन से कोई पदार्थ सुगन्ध के रूप मे तो कोई पदार्थ दुर्गन्ध के रूप मे परिवर्तित हो जाते हैं । सुगन्धित पदार्थों मे एन्द्रियक रमण ससार को बढ़ाने वाला होता है, दुर्गन्धित पदार्थों पर घृणा भी आत्मा के पतन का कारण बनती है ।

ससार के समस्त पौद्गलिक पदार्थ परिवर्तनशील है । पुद्गलो के परिवर्तन से सुगन्ध दुर्गन्धमय और दुर्गन्ध सुगन्धमय हो जाती है । अज्ञ मानव इस पौद्गलिक परिवर्तन के तथ्य को न समझकर सुगन्धित पुद्गलो मे आसक्त बन जाता है, यह आसक्ति भाव भी उसके जीवन को खत्म करने वाला बन जाता है । घ्राणेन्द्रिय के वशीभूत होकर कस्तूरी मृग कस्तूरी की सुगन्ध मे आसक्त होकर जंगल मे इधर से उधर दौड़ लगाता हुआ अपने जीवन से हाथ धो बैठता है ।



४६. कटु परिणाम रसना का

जिह्वेन्द्रिय के वश में होकर मानव खाद्य-अखाद्य के विवेक को न रखता हुआ, अभक्ष्य पदार्थों को भी खा बैठता है। जहाँ मानवों का आहार शाकाहार होना चाहिए वहाँ आज देश में मांसाहार का कितना तेजी से प्रचार-प्रसार हो रहा है। अण्डे जैसे मांसाहारी तत्त्व को भी शाकाहार बतलाकर लोगों को खिलाने का प्रयास किया जा रहा है। अण्डे निश्चित रूप से मांसाहार हैं। जिह्वेन्द्रिय के वश में होकर ऐसे अभक्ष्य पदार्थ को खाने वाले अपने जीवन को पतन के अधकूप में ढकेल देते हैं।

सही माने में सोचा जाय तो मानव का आहार मांस नहीं है। आपने कभी सुना या देखा होगा कि डॉक्टर लोग जब किसी मरीज को खून की वीतल चढ़ाने लगते हैं तब सबसे पहले उसके खून की जांच की जाती है। मरीज के शरीर में रहा हुआ रक्त और उसे दिये जाने वाले रक्त का मिलान हो जाय, तब ही उसके रक्त चढ़ाया जाता है। यदि रक्त का मिलान न होने पर रक्त दे दिया जाय तो वह घातक परिणाम उपस्थित कर देता है।

सज्जनो ! विचार करने की बात है कि जब मानव के रक्त का भी मिलान आवश्यक है तो जो पशुओं का मांस है क्या, वह वेमेल मांस मानव के लिये घातक सिद्ध न होगा ? मांसाहार परलोक में तो हानिकारक होता ही है किन्तु इस जीवन के लिये भी घातक सिद्ध होता है। सिद्धान्त की दृष्टि से मांसाहार नरक का हेतु बतलाया गया है।

जिह्वेन्द्रिय के वश में होकर व्यक्ति अपने जीवन को किस प्रकार खो बैठता है, इसके लिए एक शास्त्रीय रूपक है—

एक सम्राट् के शरीर में भयंकर रोग पैदा हो गया। अनुभवी चिकित्सकी ने उनका इलाज करना प्रारम्भ किया। सही तरीके से इलाज होने पर सम्राट् का भयंकर रोग भी समाप्त हो गया। सम्राट् स्वस्थ हो गया। चिकित्सकी ने सम्राट् को यह स्पष्ट हिदायत दी—आपको अगर स्वस्थ रहना है तो आप कभी भी आम्र फल का सेवन न करें। आम्र फल आपके लिए अपथ्य है। जिस दिन भी आपने आम्र फल खा लिया तो उत्पन्न हुए रोग का कोई इलाज नहीं होगा। सम्राट् ने चिकित्सकी की बात ध्यान से

सुनी और मन में यह निर्णय किया कि मैं अब कभी भी आम नहीं खाऊँगा ।

अपथ्य तत्त्व के न खाने से सम्राट् की स्वस्थता बढ़ने लगी । सम्राट् का जीवन शांति से व्यतीत होने लगा । बहुत वर्ष व्यतीत हो गये । एक दिन सम्राट् जब अपने प्रधान को साथ लेकर जंगल में भ्रमण करने के लिये निकले । घूमते-घूमते जब वे थक गए, तो विश्रान्ति के लिये किसी वृक्ष की छाया में बैठने लगे । सयोग वश वह वृक्ष आम का ही था । आम्र वृक्ष को देख कर मंत्री ने कहा— राजन् ! अपने को इस वृक्ष की छाया में नहीं बैठना है, हम दूसरे वृक्ष की छाया में चलें ।

सम्राट् ने कहा—वृक्ष की छाया में बैठने में क्या है । वैद्यो ने तो आम खाने को मना किया है, छाया में बैठने को तो नहीं । राजा उसी वृक्ष के नीचे बैठ गया, मंत्री भी राजा के साथ वही बैठ गया । कुछ समय के बाद राजा की दृष्टि वृक्ष पर लटक रहे, सुन्दर-सुन्दर, भीनी-भीनी सुगन्ध देने वाले आम्र फलों पर पड़ी ।

राजा ने कहा—देखो मंत्रीवर ! कितने सुगन्धित व सुन्दर फल हैं, कितने सुस्वादु व मधुर होंगे ये फल ?

मंत्री ने कहा—राजन् कुछ भी हो आपके लिये तो यह अपथ्य है, आपको तो मन में भी इन्हे खाने की बात नहीं सोचनी चाहिये । किन्तु राजा आम्र फलों पर मुग्ध हो चुका था । पथ्य-अपथ्य की बातों की ओर उसका ध्यान नहीं गया । सम्राट् बोला—अरे ! अब तो बहुत वर्ष बीत चुके हैं, मेरी बीमारी भी अब बिल्कुल चली गई है । अब किस लिये पथ्य रखा जाय, इतने में तो एक पका आम टूटकर सम्राट् की गोदी में आ पड़ा । मैं कोई बहुत आम तो खा नहीं रहा हूँ, यह कहते-कहते मंत्री के बहुत मना करने पर भी राजा उसे खाने के लिये उद्यत हुआ । अब भी मंत्री ने खूब समझाया पर जिह्वा के वश हुआ सम्राट् कहाँ सुनने वाला था ? आखिर उस आम को चूस ही लिया । अपथ्य पदार्थ के अन्दर जाते ही रोग भयंकर रूप से उभरा और सम्राट् की तत्काल मृत्यु हो गई । यह है रसेन्द्रिय के वश में न होने का परिणाम । उत्तराध्ययन सूत्र में स्पष्ट कहा है—

अपथ्यं अम्वग भोच्चा, राया रज्ज तु हारए

अपथ्य आम को खाकर सम्राट् अपना राज्य एवं जीवन गवा बैठे । □□

५०. दुर्गतिकारिका स्पर्शना

रसना के पश्चात् पाचवी इन्द्रिय स्पर्शना है। स्पर्श सुखों में रमण, मानवीय जीवन को अन्दर से खोखला बना देता है। स्पर्श विषय मानव को क्षणिक समय के लिए सुखकारी महसूस हो सकता है, अतः तो महा दुःख देने वाला बनता है। उत्तराध्ययन सूत्र में ही प्रभु ने बतलाया है—

खण मित्त सुक्खा, बहुकाल दुक्खा,
पगाम्म दुक्खा, अणिगाम—सुक्खा ।
ससार मोक्खस्स, विपक्ख भूया,
खाणी अणत्थाण—उकाम भोगा ।

यह स्पर्श विषयक काम भोग क्षण मात्र सुख देने वाले हैं, किन्तु दीर्घकाल तक दुःख देने वाले हैं। जिसमें स्वल्प सुख हो और बहुत दुःख हो, वे सुखदायी कैसे हो सकते हैं? ये ससार को बढ़ाने वाले हैं, अनर्थों की खान हैं, तथा मुक्ति के लिए शत्रु के समान हैं।

बधुओं! स्पर्शनेन्द्रिय में रमण करने वाला मानव कभी भी वास्तविक शांति प्राप्त नहीं कर सकता। ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती इस स्पर्श सुख में इतना अधिक आसक्त था कि मृत्यु के अन्तिम क्षणों में भी पटरानी कुरुमति, कुरुमति का नाम रटता हुआ मृत्यु को प्राप्त हुआ। परिणामस्वरूप चक्रवर्ती के विशाल वैभव को छोड़कर भयकर दुःखप्रद सातवी नरक का मेहमान बन गया।

महाशक्ति सम्पन्न हाथी भी इसी स्पर्श सुख के वशीभूत होकर अपनी प्रबल शक्ति को गवा बैठता है।

एक-एक इन्द्रिय पर आसक्ति भी महान् अनर्थ का कारण बन जाती है। इसलिये आनन्दधनजी ने श्रेयास प्रभु की प्रार्थना के माध्यम से स्पष्ट कहा है—

सयल ससारी इन्द्रियरामी, मुनिगण आतमरामी रे ।

एन्द्रियक विषयों में रमण करने वाला प्राणी ससार के भव प्रपंच को बढ़ाता है। □

५१. सुख पुद्गलों में नहीं स्वयं में

सुख पौद्गलिक पदार्थों में नहीं है, स्वयं आत्मा में है। आत्मा वैभाविक अवस्था में रहती हुई पुद्गलों में सुख मान बैठती है। इन्द्रियाँ उन भौतिक तत्त्वों को पाने को उत्कण्ठित हो उठती हैं। इन्द्रियों के पीछे आत्मीय शक्ति काम करती है। कोई भी इन्द्रिय बाहरी तत्त्वों से अधिकाधिक सुख की प्राप्ति नहीं कर सकती। जिस इन्द्रिय को जिस विषय से सुख की अनुभूति होती है उस इन्द्रिय को उसी विषय से बार-बार सम्बन्धित किया जाय तो वह विषय, सुख देने के स्थान पर दुःखप्रद बन जायेगा।

जिस प्रकार कान है, कान मधुर गीत सुनने का रसिक है अर्थात् कर्मबद्ध आत्मा कान के माध्यम से गीत सुनकर सुखानुभूति करती है। यदि उसी गीत को उसे बार-बार सुनाया जायेगा, तो वह गीत जो सुख देने वाला था, वह उतना ही दुःख देने वाला बन जायेगा।

जिह्वा के माध्यम से प्राणी जिस मिष्ठान्न को अधिक खाना चाहते हैं उसी मिष्ठान्न को उसे बार-बार खिलाया जायगा तो वह उस के लिए हानिकारक बन जायगा। यही स्थिति सभी इन्द्रियों की है। आत्मा इन्द्रियों के माध्यम से कभी पौद्गलिक वस्तुओं से शाश्वत सुख की अनुभूति नहीं कर सकती है, सुख बाहर नहीं अन्दर है।



५२. साधना क्या उधार का धंधा है ?

मानव का मस्तिष्क प्रत्यक्ष फल के लिए लालायित रहता है । वह प्रत्येक क्रिया का परिणाम प्रत्यक्ष देखना चाहता है । साधना का परिणाम भी वह चटपट और प्रत्यक्ष में प्राप्त करना चाहता है । वह उधार का घधा पसन्द नहीं करता, वह रोकड-नगद का धंधा चाहता है । उसके सामने यह प्रश्न खड़ा होता है कि आत्मोत्थान के लिए की जानेवाली साधनाओं का परिणाम इसी जन्म में मिलेगा या भवान्तर में मिलेगा ? यदि साधनाओं का फल परलोक में ही मिलता है तो वह उधार का घधा है । यदि प्रत्यक्ष में उसका परिणाम प्राप्त नहीं होता तो उसके प्रति मानव का मस्तिष्क अभिप्रेरित नहीं होता । यह धारणा सही नहीं है कि साधनाओं का फल परलोक में ही मिलने वाला है । साधना उधार का घधा नहीं है । वह नकद का व्यापार है । जितनी-जितनी और जिस-जिस रूप में साधना की जाती है उसका फल भी उतने ही अंश में प्राप्त होता है । जिम रूप में साधना की आराधना होती है उस रूप में उसका परिणाम भी यहां परिलक्षित होता है । साधना का सुफल यहां भी प्राप्त होता है और भवान्तर में भी उसकी परम्परा भव्य फलप्रदायिनी बनती है । जिसने साधना के द्वारा इस जीवन को रमणीय बनाया, वह भवान्तर में भी रमणीयता को प्राप्त करेगा । तीर्थङ्कर देवों में आत्मा के विकास के चौदह सोपान बताये हैं, जिन्हें आगम की भाषा में गुणस्थान कहते हैं । आत्मा अपने लक्ष्य की ओर ज्यों-ज्यों आगे बढ़ता जाता है त्यों-त्यों उसकी साधना के सुफलों का प्रत्यक्ष में अनुभव होता जाता है । तेरहवें गुणस्थान में जब वह पहुँचता है तो उसे

अनन्त-ज्ञान, अनन्त-दर्शन, अनन्त बल-वीर्य और अनन्त चरित्र की प्राप्ति होती है। चौदहवां गुणस्थान आत्मा की सर्वोत्कृष्ट विकसित अवस्था है जिसमें आत्मा परमात्म-स्वरूप बन जाता है, सिद्ध, बुद्ध और मुक्त हो जाता है। साधना का यह सुफल प्रत्यक्ष देखा जा सकता है। इस मानव-शरीर से ही यह अवस्था, प्राप्त की जा सकती है। अनन्त आत्माओं ने अतीत काल में इस मानव-भव से परम पद की प्राप्ति की है, वर्तमान में भी विदेहादि क्षेत्रों से कर रहे हैं और अनागत काल में भी परम पद प्राप्त करेंगे। अतः यह कहा जा सकता है कि साधना की आराधना उधार का घधा नहीं अपितु नकद का व्यापार है।



५३. वैज्ञानिक मार्ग

यह भलीभांति सिद्ध है कि आत्मा को समग्र उपलब्धियां मानव-भव में ही प्राप्त होती हैं। इसके छूट जाने के पश्चात् आत्मा का अवस्थान मात्र रहता है। वहां कोई नवीन उपलब्धि नहीं होती। इसलिए मानव-भव में प्राप्त अध्यात्म मार्ग को वैज्ञानिक मार्ग की संज्ञा दी गई है। वैज्ञानिक मार्ग का तात्पर्य भौतिक विज्ञान के मार्ग से नहीं है। लेकिन भौतिक प्रयोगशालाओं में जैसे उपलब्धि प्रत्यक्ष की जाती है वैसे ही आध्यात्मिक जीवन की प्रयोगशाला में जो कुछ भी आन्तरिक उपलब्धियां साधक को प्राप्त होती हैं, उनको वह प्रत्यक्ष में देखता हुआ चला जाता है। भौतिक विज्ञान की उपलब्धियां बाह्य होती हैं अतएव अन्य व्यक्ति उन्हें देख सकते हैं, जब कि आध्यात्मिक जीवन की उपलब्धियां आन्तरिक होती हैं अतएव अन्य व्यक्ति उन्हें नहीं देख पाते। साधक स्वयमेव उनका अनुभव करता चला जाता है। आध्यात्मिक शक्ति का स्वरूप ही इस ढंग का है कि वह बाहर निकालकर नहीं बताई जा सकती। बड़े से बड़ा विद्वान् अपनी विद्वत्ता के अनुभव को हथेली पर निकाल कर नहीं दिखा सकता। आध्यात्मिक जीवन की स्थिति भी ऐसी ही है। यदि मानव आध्यात्मिक जीवन को महत्त्वपूर्ण स्थान प्रदान करे और प्रारम्भ से ही अपनी साधना के सूत्र को सक्रिय बनावे तो कठिनाइयों के बावजूद वह एक दिन सफलता की भूमिका पर अवश्य पहुँच जाता है।

५४. कोमल मस्तिष्क पर शिक्षा का भार

प्राचीन काल के सुज्ञ शिक्षक एवं सरक्षक बालक के हित की दृष्टि से 'व्यवस्था' करते थे। बालक के मस्तिष्क के कोमल तन्तु अध्ययन करने में सक्षम न बन जाय तब तक वे बालक पर शिक्षा का भार नहीं डालते थे। योग्य वय में, योग्य समय पर किया गया कार्य फलीभूत हुआ करता है। अपरिपक्व स्थिति में डाला गया भार प्रतिभा को कुण्ठित कर देता है। यह स्मरण रखना चाहिए कि जिसका प्रारम्भ सुधर जाता है उसका अगला जीवन भी सुधर जाता है। जिसका प्रारम्भ बिगड़ जाता है उसकी सारी जिन्दगी बिगड़ जाती है। हलुवे की चासनी प्रारम्भ में बिगड़ गई तो हलुवा बिगड़ जायेगा। वैसे ही जीवन की चासनी प्रारम्भ में बिगड़ गई तो पूरी जिन्दगी बिगड़ जाती है। अतएव प्रारम्भिक अवस्था में विशेष ध्यान देना चाहिए।

प्राचीन काल में मनोवैज्ञानिक आधार पर शिक्षा दी जाती थी। शिक्षा का उद्देश्य जीवन को सकारात्मक बनाना होता था, धनो-पार्जन नहीं। आज के युग में धन की लालसा के कारण विचित्र दशा बन रही है। आज के बालक धन कमाने की मशीन जल्दी से जल्दी कैसे बने, इसी भावना से उन्हें कोमल-वय में स्कूलों में प्रविष्ट कराया जाता है। वहाँ उन पर इतना भार लाद दिया जाता है कि उनका कोमल मस्तिष्क क्षत-विक्षत हो जाता है। कोमल वय में अधिक भार डालना उनके जीवन को दबोचना है। माता-पिता को इस विषय में गम्भीरता से सोचना चाहिये।



५५. उपदेष्टा समदृष्टा होता

हितोपदेशक वीतराग देव समदर्शी होते हैं। वे सबको समान रूप से हितोपदेश सुनाते हैं। वे आशसारहित होते हैं अतएव जिस भावना से सम्राट् चक्रवर्ती राजा और श्रीमन्तो को उपदेश देते हैं उसी भावना से तुच्छ, दीन-हीन अनाथ को भी धर्मोपदेश प्रदान करते हैं। उनके यहाँ सम्पन्न-विपन्न का भेद नहीं होता, स्त्री-पुरुष का भेद नहीं होता, गुराणी-अगुणी का भेद नहीं होता, पुण्यशाली या पुण्यहीन का भेद नहीं होता। वे सबको एकान्त हितकारी उपदेश ममभाव से प्रदान करते हैं। आगम में कहा है—

“जहा पुण्यस्स कथइ तहा तुच्छस्स कथई ।

जहा तुच्छस्स कथइ तहा पुण्यस्स कथइ ॥”

उपदेष्टा अनुग्रह बुद्धि से जैसे पुण्यशाली सत्ता-सम्पन्न को उपदेश देते हैं वैसे ही तुच्छ-रंक को भी उपदेश देते हैं।



५६. मानव सोचें

कर्मवद्ध आत्मा चौरासी लाख जीव-योनियों में परिभ्रमण करती रहती है परन्तु मानव-तन के अतिरिक्त अन्यत्र कहीं भी परम विश्राम की विधि उसे सुलभ नहीं है। आत्मविकास का मानव जीवन के साथ महत्त्वपूर्ण सम्बन्ध जुड़ा हुआ है। जितना भी विकास दृष्टिगत होता है—चाहे वह भौतिक क्षेत्र में हो अथवा आध्यात्मिक क्षेत्र में, वह मानव-तन से ही सम्भव हो सका है। अन्य जीवनों में विकास का यह अवसर नहीं है। ऐसा सुन्दरतम मानव-जीवन जिन्हें उपलब्ध है, वे इस सम्बन्ध में समग्र दृष्टिकोण में सोचें कि किस प्रकार वे अपने जीवन का सर्वोच्च विकास उपलब्ध कर सकते हैं।



५७. चातुर्मास कल्प

शास्त्रीय मर्यादानुसार जैन मुनियों के लिये कल्पों का विधान किया गया है। उनमें चातुर्मास कल्प एक महत्त्वपूर्ण कल्प है। शास्त्र में निर्दिष्ट है कि मुनि वर्ष के आठ मासों पर्यन्त में सयम और तप से आत्मा को भावित करता हुआ ग्रामानुग्राम विचरण करे। जैसे बहता हुआ पानी निर्मल होता है उसी तरह विचरण करता हुआ मुनि भी अनासक्त, अप्रतिबद्ध और निर्ममत्व होने के कारण निर्मल बना रहता है। अधिक समय तक एक स्थान पर रहने से ममत्व पैदा होने की सम्भावना रहती है। उसको टालने के लिए मुनि को अप्रतिबद्ध विहारी होना चाहिए। जिस सयम की साधना और रक्षा हेतु शेषकाल में विहार की अनुज्ञा है, उसी संयम की साधना और रक्षा हेतु ही चातुर्मास काल में एक स्थान पर रहने की भी अनुज्ञा है। जीवोत्पत्ति विशेष होने के कारण गमनागमन द्वारा उनकी विराधना टालने के लिए चातुर्मास कल्प में मुनियों को एक स्थान पर रहने का शास्त्रीय निर्देश है।

इस कल्प का उद्देश्य मुनियों की आत्मसाधना तो है ही परन्तु इसके साथ ही सघ, तीर्थ, समाज और सर्व साधारण के कल्याण की भावना भी इसमें सन्निहित है। मुनि जहाँ चातुर्मास करे, वहाँ की जनता को धर्माश्रय की प्रेरणा करते हैं। सर्वसाधारण जनता को अवलम्बन की आवश्यकता होती है। मुनियों के अवलम्बन से जनता में धार्मिक भावनाएँ जागृत होती हैं, धर्म के प्रति रुचि उत्पन्न होती है और उनकी प्रेरणा से जनता का नैतिक और आत्मिक धरातल समुन्नत होता है। प्रभु महावीर की शासन व्यवस्था बहुत ही उत्तम कोटि की है। इसमें व्यक्तिगत कल्याण के साथ ही साथ समष्टि का कल्याण भी सन्निहित है। इसी दृष्टिकोण से चातुर्मास-कल्प जहाँ मुनियों के लिए आत्मकल्याण का साधक है, वही सघ एवं समाज के लिए भी अत्यन्त हितावह और कल्याणकारी है। साधु-सत आत्म-कल्याण के साथ ही सर्वसाधारण को बिना किसी भेदभाव के आश्रय रहित होकर, एकान्त परमार्थ दृष्टि से उपदेश देकर उनके जीवन को सस्कारित करने का प्रयत्न करते हैं। वे स्वयं भी सयम मार्ग की आराधना करते हैं और अन्य को भी संयम के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं।

५८. तप से शुद्धि

जिस प्रकार आग में तपकर सोना निखर उठता है, उसी तरह तपस्या की आग में आत्मा का मैल जल जाता है और वह शुद्ध स्वर्ण की तरह निखर उठती है। आत्मा के विकारों को जलाने के लिए तप आवश्यक है। वह आत्म-शुद्धि का अनिवार्य अंग है। जिस प्रकार शरीर के रोगों का उपचार प्रारम्भ करने के पूर्व वैद्य विरेचन (जुलाब) देकर पेट की शुद्धि करता है, ऐसा करने के बाद ही औषधि अपना प्रभाव प्रकट करती है, अन्यथा वह निरर्थक सिद्ध होती है। इसी तरह आध्यात्मिक जीवन के वैद्य प्रभु महावीर ने आत्म-शुद्धि के लिए प्रारम्भिक उपचार के रूप में तप का प्रतिपादन किया है। आध्यात्मिक शुद्धि के लिए भूमिका के रूप में तप की आवश्यकता है। तप के माध्यम से भूख की परतत्रता मिटती है, शरीर की आसक्ति घटती है और भावनाओं में निर्मलता आती है। यही से आध्यात्मिक शुद्धि की भूमिका शुरू होती है। दोषों को हटाने की क्षमता आती है। कषायों को शमन करने की योग्यता प्रकट होती है। आत्मा की आर्द्रता, कोमलता, स्निग्धता और सरलता पैदा होती है जिससे वह धर्म और मोक्ष रूपी अंकुर को उत्पन्न करने में समर्थ बनती है।

जिस मिट्टी में आर्द्रता और मृदुता नहीं है, उसमें कोई अंकुर नहीं फूट सकता। अतएव चतुर किसान बीज बोने से पहले भूमि की आर्द्रता की अपेक्षा रखता है। मिट्टी के मुलायम होने पर ही वह बीज वपन करता है अन्यथा बीज के व्यर्थ चले जाने की आशंका रहती है। इसी तरह धर्म और मोक्ष के अंकुर को यदि आप प्रकट करना चाहते हैं तो पहले आत्मा को सरल, आर्द्र और सुकोमल बनाना चाहिए। तप के द्वारा यह भूमिका प्राप्त होती है तथा इस स्थिति को प्राप्त करने में ही तप की सार्थकता है।

५६. समीक्षण में अवलोकन प्रभु का

स्वयं प्रभु महावीर ने लोक का अवलोकन समीक्षण दृष्टि के साथ किया था । सूत्रकृताङ्ग सूत्र के वीरस्तुति नामक अध्ययन की गाथा में बतलाया है—

उड्ढ अहेय तिरिय दिसासु, तसाय जे थावर जेयपाणा ।
से निच्च निच्चेहि समिक्ख पन्ने दीवे व धम्म समिय उदाहु ॥

सर्वज्ञ, सर्वदर्शी प्रज्ञा पुरुष प्रभु महावीर ने ऊर्ध्व लोक, अधः लोक, तिर्यक् लोक में स्थित त्रस एव स्थावर जीवों की अनित्यता का समीक्षण कर, दीपक के समान धर्म को व्याख्यायित किया ।

बन्धुओं । प्रभु के द्वारा सही धर्म की प्ररूपणा भी समीक्षण दृष्टि के आधार पर ही हुई है । जब तक अन्तरंग दृष्टि से राग-द्वेष का मनोमालिन्य नहीं हटता, विचारों में समता भाव नहीं आता, तब तक धर्म की यथार्थ विवेचना नहीं हो सकती ।

प्रभु ने स्पष्ट कहा है—

“पन्ना समक्खिए धम्म” हे पुरुष ! प्रज्ञा से धर्म का समीक्षण करो । समता के घरातल पर ही बाह्य एव अन्तरंग का अवलोकन करना है । यह स्थिति ही समीक्षण ध्यान की कोटि में आती है । इस सम्यक् अवलोकन के लिए शरीर की बाह्य और भीतरी दोनों ही प्रकार की जितनी भी सधियाँ हैं उनको भुक्ताना होगा । बाह्य और अन्तरंग दोनों ही सधियों से जब समीक्षण पूर्वक नमन होगा तब निश्चित रूप से सभी पापों का नाश हो जाएगा ।

६०. समीक्षण का प्रभाव

साहस और धैर्य के साथ की जाने वाली प्रगति एक दिन परिपूर्णता को प्राप्त कराने वाली होती है ।

चरम तीर्थंकर प्रभु महावीर ने घातिक कर्म की क्षपणा के लिए, ज्ञान शक्ति की परिपूर्णता के लिए वर्षों तक साधना की थी । समीक्षण दृष्टि से अन्तरंग और बहिरंग को निहारा ।

जीवन के कण-कण से कपायो का विलगीकरण कर डाला ।

आत्मा का परिपूर्ण शोधन किया । ज्ञान का अभिनव आलोक जगमगा उठा । शांति और समता का स्रोत प्रवाहित हुआ । जिसका अनूठा प्रभाव कि प्रभु के सान्निध्य में जन्म-जात शत्रु सर्प और नेवला, शेर-बकरी भी प्रेम से निर्वैर भाव से बैठते ।

ऐसी साधना, प्रत्येक साधनाशील साधक कर सकता है । लेकिन जो साधु साहस और धैर्य का अवलम्बन न लेकर चापत्य वृत्ति वाला बन जाता है, वह साधक कभी भी उन्नत दशा को प्राप्त नहीं कर सकता ।

उदाहरण के रूप में एक स्थल पर मनुष्य पहुँचा, जहाँ पर हीरे और ककर का ढेर लगा हुआ था, उसमें से कुछ भी ग्रहण करने की उसको छूट थी । इतना होने पर भी वह व्यक्ति उनमें से रत्न न लेकर ककर उठाने लगता है, तो ऐसे व्यक्ति को आप क्या समझेंगे ? मूर्ख ही तो समझेंगे ना । सज्जनों ! यह तो पीद्गलिक तत्त्व से सम्बन्धित बात हुई । किन्तु जो आत्मा साधु जीवन स्वीकार कर लेती है, उस आत्मा को आध्यात्मिक जीवन का अद्भुत सजाना हस्तगत हो जाता है । वह इससे इच्छानुसार बहुमूल्य रत्नों के तुल्य ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य आदि विविध प्रकार के रत्नों को प्राप्त कर सकता है । जो रत्न क्षणिक नहीं, शाश्वत शांति प्रदान कराने वाले होते हैं ।

. . .

६१. समीक्षण साधना साधु जीवन में

आध्यात्मिक रत्नों का संग्रहण गृहस्थ जीवन में उतना नहीं हो पाता क्योंकि गृहस्थ जीवन में मनुष्य के सामने कई प्रकार की भ्रष्टाचार, समस्याएँ रहती हैं। उनमें भी मूलभूत आर्थिक समस्याओं को हल करने के लिए उसका मस्तिष्क दिन-रात तना रहता है। लेकिन साधु जीवन में ऐसी कोई स्थिति नहीं रहती। उसके समक्ष मात्र आध्यात्मिक साधना का ही उद्देश्य रहता है। वह सभी प्रकार के चिन्तन से विप्रमुक्त रहता है। एक समय का भोजन भी मिलेगा, या नहीं, वह चिन्ता भी उसे नहीं रहती।

आत्मा को मलीन बनाने वाले पाँचों आश्रव का निरोध होता जाता है। बद्ध कर्मों का क्षय करना एवं अध्यात्म का जागरण ही चलता रहता है। आत्मा के भीतर में विद्यमान अमूल्य रत्न परमात्मा स्वरूप को प्रकट करना है।

इतना सब कुछ होते हुए भी जो साधक साधनाशील जीवन में अमूल्य रत्नों का चयन नहीं करता है, समीक्षण पद्धति से जीवन का संशोधन नहीं करता है, किन्तु अपने जीवन में कषायों के पथरों को एकत्रित करता रहता है। मन्त्र-तन्त्र, जादू-टोना आदि सासारिक कार्यों में रच-पच जाता है, सत्कार, सम्मान का कामी बन जाता है। ऐसा साधक कर्मों से युक्त रत्नों के ढेर में से पथरों को ही एकत्रित करता रहता है।

अविनाशी लक्ष्य से हटकर विनाशी तत्त्व की ओर मुड़ जाता है। उसकी वृत्ति मोक्ष प्राप्ति से हटकर ससार की ओर गति करने लगती है। उसकी साधना संसार को घटाने वाली न बनकर उसे बढ़ाने वाली होती है। ऐसा साधु, साधु-जीवन को भूमिका पर नहीं रहता। ऐसे साधकों के जीवन से कभी भी विलक्षण प्रभाव नहीं पड़ता। जो साधु अभी तक आत्म समीक्षण में न लगकर, मन्त्र-तन्त्र में पड़ा है उसके जीवन में अमूल्य रत्नों का विलक्षण प्रकाश नहीं होने से वह दूसरों को प्रकाश कैसे दे सकता है ? □

६२. समीक्षण साधना प्रभु के जीवन में

प्रभु महावीर का जीवन अलौकिक रत्नों के तीव्र प्रकाश से जगमगा रहा था ।

जिसका प्रभाव एक कोस, दो कोस नहीं अपितु १०० कोस की दूरी तक निरन्तर फैल रहा था । जिनके सामने शेर के मुख के नीचे ही बकरी निर्भयता के साथ बैठती थी ।

भगवान् महावीर ने यह जीवन्त अलौकिक शक्ति जिस शरीर के माध्यम से पाई, वह शरीर कोई आकाश से नहीं टपका था और नहीं कोई पाताल से निकला था । जिस प्रकार आज मानव का शरीर माता की कुक्षि से बाहर आता है, उसी प्रकार प्रभु महावीर का शरीर भी माता की कुक्षि से ही बाहर आया था । अर्थात् आप लोग जैसे जन्मे, वैसे ही प्रभु भी जन्मे थे । उनकी विशिष्ट पुण्यवानी होने से शरीर की रचना में कुछ विशेषता थी, मूल अंगों में कोई परिवर्तन नहीं था । जन्म लेने के बाद उन्होंने माता का दूध पिया और आपने भी माता का दूध पिया । बाद में जैसा खाना आप खा रहे हैं, वैसा ही लगभग उन्होंने भी खाया ।

दीक्षा लेने के बाद तो भोजन की सरसता भी छूट गई थी । कभी-कभी तो बड़ी तपस्या के पारणों में तीन दिन के वासी उडदों के वाकले का आहार किया था ।

यदि आपको कदाचित् तपस्या का पारणा हो या तपस्या का न हो वैसे ही आपके सामने उडदों के वाकले रख दें तो क्या आप भोजन कर लेंगे, कहीं क्रोधित तो न हो जाओगे, जहाँ भगवान् महावीर ने समभाव की साधना के साथ ३ दिन के वासी वाकलों से भी दीर्घ तपावधि का पारणा कर लिया था । क्योंकि उनका ध्यान समीक्षण था । जिन्होंने ससार के समस्त पदार्थों को यथार्थता के परिप्रेक्ष्य में देखा था । जिन्हें पौद्गलिक परिवर्तन का स्पष्ट विज्ञान था । जिनके अणु-अणु में आनन्द रस की झलक थी, ऐसी शक्ति को

कितना ही दवाने का प्रयास किया जाय वह प्रकट हो ही जाती है । इत्र की शीशी का मुँह बन्द हो और आप उसे जेब में दबाकर बैठ भी जायें तथापि उसकी खुशबू आए बिना नहीं रहेगी । इसी प्रकार जब काम-क्रोध, मद, मोह की गन्दगी सर्वथा हट जाती है, आन्तरिक शान्ति का समुद्र प्रवाहित होने लगता है, तो उससे सहज ही जन-मानस प्रभावित होने लगता है । ठीक इसी प्रकार प्रभु के जीवन में से भी काम, क्रोध, मद, मोह का विलगीकरण हो चुका था । आत्म-शान्ति का निर्भर प्रवाहित होने लगा था, परिणामस्वरूप जन मानस-क्षेत्र सरसब्ज होने लगा था । जन मानस ही नहीं पशु-पक्षी जगत् भी प्रभु के आदर्शमय जीवन से प्रभावित था ।

यह सब देखा जाय तो समीक्षण दृष्टि का ही मूल प्रभाव था । प्रभु ने अपनी दृष्टि इतनी समतामय बना ली थी कि वे सदा समता भाव के साथ अखिल विश्व का इक्षण दर्शन करते थे । अच्छी या बुरी वस्तु पर राग-द्वेष की उत्पत्ति नहीं होने देते । समीक्षण पर जोर देते हुए प्रभु ने कहा है—

“तम्हा उ मेहावी समिक्ख धम्मं”

हे मेघावी ! धर्म का समीक्षण करो । वस्तु स्वभाव को धर्म कहते हैं । अतः विश्व की सम्पूर्ण वस्तुओं के प्रति, चाहे वे जीव रूप में हो या अजीव रूप में, उनका सम्यक् प्रकार से, समता के साथ इक्षण करो । जब इस प्रकार ईक्षण की प्रवृत्ति बढ़ेगी तो अवश्य ही एक दिन सम्पूर्ण विश्व को समीक्षण कर सकोगे और वह समीक्षण तभी सम्भव है जब अन्त का निरन्तर सशोधन व समीक्षण चलता रहेगा ।



६३. समीक्षण करो : अन्तरंग का

जीवन का चरम लक्ष्य पाने के लिये अन्तरंग के जीवन का समीक्षण करना होगा। अन्तरंग में जहाँ ज्ञान की पवित्रता और निर्मलता रही हुई है, वही पर अज्ञान की अशुद्धि भी रही हुई है। इसी अन्तरंग में जहाँ ज्ञान का कल्पतरु है, वही अहंकार का विषैला वृक्ष भी है, इस प्रकार के द्वन्द्वात्मक तत्त्व एक ही स्थल पर समाए हुए हैं। साधक को अपने अन्तरंग का विलक्षण प्रज्ञा से समीक्षण करना होगा, सम्यक् प्रकार से वीक्षण करने के बाद ही संशोधन किया जा सकता है। जिस प्रकार ककर भरे धान्य से संशोधन द्वारा ककरो से धान्य अलग किया जा सकता है, वैसे ही आत्मा और कर्म की एकाकारता का समीक्षण कर सत्पुरुषार्थ के द्वारा उसका संशोधन करना चाहिये।



६४. वैभाविक परिणतियाँ

अनादि अनन्तकाल से विभाव की परिणतियाँ आत्मा के साथ चली आ रही हैं। ये वैभाविक वृत्तियाँ इस रूप से आत्मा के साथ सम्बद्ध हो चुकी हैं कि स्वयं आत्मा उन्हें अपना निजी स्वरूप ही मान बैठी है। उन विभाव की परिणतियों से स्वत्व का विलगीकरण मानव जीवन में ही पूर्णतः हो सकता है। यह विलगीकरण तभी सम्भव है जबकि मानव इस दिशा में गतिशील बने। कितना ही लम्बा रास्ता हो यदि उस दिशा में चलने वाला व्यक्ति क्यो न धीरे-धीरे ही चल रहा हो तथापि दीर्घ कान्तार को अन्ततः पार कर ही लेता है। विभाव की परिणतियों के विलगीकरण का पुरुषार्थ यदि गतिशील है तो एक दिन आत्मा अपने स्वत्व को परिपूर्ण प्रकट कर सकती है। वैभाविक वृत्तियों में ही रहने वाला प्रेय मार्ग का राही कभी भी शांति की अनुभूति नहीं कर पाता।



६५. अंतरंग का विज्ञान, बाह्य जीवन से

बोध पाने का सम्यक् अवसर/वास्तविक समय मनुष्य जीवन में मिला है। मनुष्य जीवन की ही ऐसी विशेषता है कि जिसमें आत्मा समग्र विश्व का विज्ञान और इस विज्ञान के अन्तर्गत आत्मा और परमात्मा का विज्ञान भी प्राप्त कर सकती है। इस मनुष्य तन को यह आत्मा अंगीकार करके चल रही है परन्तु मनुष्य जीवन के योग्य कर्त्तव्य कर्म को जानने की बहुत कम कोशिश करती है। मानव दो हाथ, दो पैर, नेत्र, कर्ण, नाक, जिह्वा और स्पर्शेन्द्रिय के साथ सर्वत्र परिलक्षित होता है। उन संचालित अवयवों से उसकी भीतरी शक्ति का पता लग सकता है कि वह स्वयं अपने आप में क्या है और बाहर में किस रूप में है। बाहरी वस्तु को बाहर से देखने पर बाहर का स्वरूप ही ज्ञात हो सकता है। भीतर का अनुमानत कुछ ज्ञान किया जा सकता है। व्यक्ति आम के मौसम में जब आम देखता है तो यह ठीक है या वो ठीक है, इसकी पहचान ऊपर के आकार-प्रकार से ही होती है। आम के ऊपरी स्वरूप को ठीक तरह से पहचान करके वह उसको खरीदता है और अनुमान करता है कि इसका आकार प्रकार ऊपर का ठीक है तो इसमें रस भी मीठा होगा, और अच्छा होगा। बहुलता उसी की रहती है। और जैसा वह अनुमान करता है वैसा ही आम का रस निकल जाता है। बाहर की प्रक्रिया, बाहर का आकार-प्रकार, उसके भीतर की वृत्ति को प्रायः प्रकट करने वाला बनता है। मनुष्य की आकृति जिस रूप में आज दृष्टिगत हो रही है उस आकृति का ज्ञाता जिसने मनुष्य जीवन का विज्ञान पढ़ा है, मनुष्य जीवन सम्बन्धी समस्त प्रक्रियाओं को जाना है तो वही पुरुष अपने अन्तरंग जीवन को व्यवस्थित कर सकता है।



६६. अमूल्य मानव तन

परन्तु जिनका ध्यान, जिनके विचार मनुष्य शरीर के भीतरी तत्त्वों की तरफ नहीं हैं और बाहरी पदार्थों को जानने में ही सारी शक्ति लगाते हैं, वे मानव की पहचान सही रूप में नहीं कर पाते हैं और जहाँ मानव की पहचान नहीं होती, वहाँ मानव के साथ क्या व्यवहार करना चाहिये, इसका भी विज्ञान नहीं होता। वे बाहरी दृश्यों को ही लेकर चलते हैं और वर्तमान जीवन के बहुत मूल्यवान् क्षण, जीवन की बहुमूल्य थाती, बहुमूल्य उपलब्धि वैसे ही गँवा देते हैं। जिस प्रकार एक गवार चिन्तामणि रत्न को बिना पहचाने पत्थर समझ कर फेंक देता है। चिन्तामणि रत्न की पहचान जौहरी ही कर सकता है। रत्न तो मूल्यवान् ही है, परन्तु एक दृष्टि से देखा जाय तो मानव तन मूल्यवान् ही नहीं, अमूल्य है। इसका एक-एक अवयव भी कहीं सहज में उपलब्ध नहीं होता। इतने बड़े शहर में यदि कोई बाहर का व्यापारी आकर जीवित मनुष्य के दो नेत्र मागना चाहे और कहे कि मुझे दो नेत्र चाहिये और एक-एक नेत्र के दस-दस लाख रुपये देने को तैयार हो, तो कहिये, नेत्र देने वाले कितने व्यक्ति मिल जायेंगे ? क्या कुछ आप कह सकते हैं ? नजदीक से तो आवाज आई कि एक भी नहीं मिल पाएगा। क्यों ? मनुष्य के नेत्रों की दस लाख से भी अधिक कीमत है। और अधिक देने को तैयार हो जाय, तब तो मिल जायेंगे ?' नहीं मिलेंगे।

एक दूसरा व्यापारी कदाचित् पहुँचा और वह चाहे कि मनुष्य की जिह्वा (जवान) जिससे वह बोलता है, चखता है, वह तालवे से लेकर सारी चाहिये और उसके लिये भी वह बीस लाख रुपये देने को तैयार है तो कोई देने वाला मिलेगा ? नहीं। इतने में तीसरा व्यापारी आया और वह चाहे कि आजकल कई व्यक्तियों के हार्ट कमजोर हो गये हैं, उनके लिये हार्ट चाहिये। यदि कोई जिन्दा मनुष्य हार्ट देता है तो दस अरब रुपये देने को तैयार है। क्या मिल सकेगा हार्ट देने वाला ? नहीं। तो अब कल्पना कीजिये। मानव जिसकी उपलब्धि को लेकर चल रहा है, उसका मूल्यांकन करिये। इन अवयवों की इतनी-इतनी घन राशि देने पर भी उन्हें देने वाला नहीं मिल सकता तो आज के मानव का मूल्यांकन किस रूप में किया जाये। ऐसे अमूल्य मानव जीवन से अनन्त शक्तियों को जागृत करने का पुरुषार्थ करना चाहिये।

६७. गरीब कौन ?

कई भाई अपने अन्दर हीन भावो को लेकर चल रहे है कि हम गरीब हैं, हम कमजोर हैं, हमारे पास सम्पत्ति नहीं है और अमुक के पास धन है। मैं सोचता हूँ कि यह भावना कहाँ से प्रवेश कर गई ? शरीर से भिन्न तत्त्वो का वह मूल्यांकन कर रहा है। चन्द चाँदी के टुकडो को वह महत्त्व दे रहा है और उसके पीछे बहुमूल्य जिन्दगी का अवमूल्यन कर रहा है। क्या यही इस मानव तन मे रहने वाली आत्मा का विज्ञान है। हर आत्मा को विवेक की आवश्यकता है। इस अमूल्य जीवन का यदि मानवता के घरातल पर सदुपयोग किया जाय और आध्यात्मिक घरातल पर अन्तर शक्ति का समीक्षण किया जाय तो यह बाहरी सम्पत्ति, वैभव उसके चरणो मे लोट-पोट हो जायेगा। वह ठोकर मारेगा तो भी उसके साथ पड़ेगा। स्वर्ग का राजा इन्द्र भी नतमस्तक हो जायेगा। विश्व का वैभव एक तरफ, विश्व की सारी सम्पत्ति एक पलडे मे रख दी जाय और इधर मानव जीवन का मूल्य, मानव जीवन की गरिमा दूसरे पलडे मे रखदी जाये, तब भी इसकी तुलना नहीं की जा सकती। इतना बहुमूल्य जीवन अन्य प्राणियो को उपलब्ध नहीं हुआ है। पशु योनि मे रहने वाले वे पशु, उनमे भी आत्मा है। परन्तु विवेक-ज्ञान नहीं। स्वर्ग की आत्मा शारीरिक दृष्टि से सौन्दर्य से असाधारण है। परन्तु जो क्षमता मानव तन मे है वह उनमे नहीं है। नरक मे रहने वाली अनेक आत्माएँ इस मनुष्य तन का दुरुपयोग करके दण्ड भोग रही हैं, सजा भोग रही है। वहाँ भी उनके विकास का प्रसंग नहीं है। अतः अनन्त शक्ति की अभिव्यक्ति का मूल स्रोत यह मानव जीवन ही है। ऐसे जीवन मे बाह्य तत्त्वो को महत्त्व देकर मन मे हीन भावना नहीं लाना चाहिये।



६८. चकडोलर और संसार

संसार 'चकडोलर' के समान विभक्त है। 'चकडोलर' में चार चार पालखियाँ होती हैं, एक ऊपर, एक नीचे और दो मध्य में—आमने सामने। संसार में भी चार गतियाँ हैं—नरक गति नीचे है, देव गति ऊपर है, तिर्यच और मनुष्य गति मध्य में है। यह विश्लेषण बहुलाश की अपेक्षा से किया गया है। इन चार गति रूप संसार में अनन्तानन्त आत्माएँ परिभ्रमण कर रही हैं। आत्मा का परम उत्कर्ष और मुक्ति की अवाप्ति मात्र मनुष्य गति से ही हो सकती है, इसीलिए शास्त्रकारों ने दुर्लभता से प्राप्त होने वाले चार अंगों में से पहला अंग मानव जीवन बतलाया है। भौतिक ऋद्धि-समृद्धि से तो मानव जीवन से भी देव जीवन बहुत बड़ा है किन्तु देवता अध्यात्म में प्रवृत्ति नहीं कर पाते अर्थात् वे एक नवकारसी का तप भी नहीं कर सकते। मानव यद्यपि बाह्य वैभव से देवों की अपेक्षा अत्यल्प है, किन्तु अध्यात्म की प्रवृत्ति में वह सबसे आगे है। साधना के क्षेत्र में बढ़कर वह एक के बाद एक सोपानों को पार करता हुआ चरम लक्ष्य का वरण कर सकता है। ऐसे ही दुर्लभ तन को प्राप्त कर जिनेश्वर भगवत्, साधना के सोपानों पर अर्हतिश बढ़ते ही चले गये। अन्ततः लक्ष्य को प्राप्त कर ही लिया। आज भी उन्हीं को आदर्श मानकर साधना के पथ पर बढ़ने का प्रयास करें।

६६. गुणगान के साथ आचरण भी

किसी भी तीर्थंकर का गुण-गान करें, किन्तु जब तक उनके गुणों का प्रवेश जीवन में नहीं होगा तब तक स्व का उत्थान नहीं हो सकता । किसी ने व्यापार करने का ढग सीख लिया—उसके गुरु समझ लिये, इतने मात्र से उसे लाभ नहीं हो जाता । लाभ तो तब होता है, जब सीखे गये नियमों के अनुसार व्यापार में प्रवृत्ति करता है । इन व्यावहारिक बातों का तो आपको बहुत अच्छा विज्ञान है । इन्हें समझने-समझाने की कोई आवश्यकता नहीं है । आपकी प्रज्ञा उस ओर तो बहुत तीव्रता से काम करती है । लेकिन उस प्रज्ञा का कुछ समीक्षण आप इधर भी करिये, इसी से जीवन का महत्त्व समझा जा सकेगा । तीर्थङ्कर भगवानों के गुणगान तक ही सीमित नहीं रहना है, अपितु उनके द्वारा निर्देशित मार्ग पर चलने का प्रयास करना है ।



७०. तीर्थंकर भी मानव हैं

जिन तीर्थंकर भगवतों का हम गुणगान करते हैं, वे भी तो मानव ही थे । इसी मानव तन में रह कर ही उन्होंने सत्पुरुषार्थ के बल पर परम साध्यता को प्राप्त किया था । मानव-मानव की अपेक्षा उनमें और हमारे में कोई अन्तर नहीं है । यही नहीं, जो पाँच इन्द्रियाँ उनके थी, वही पाँच इन्द्रियाँ हमारे भी हैं । उनके तीन कान या चार आँखें नहीं थी । शरीर की मौलिक रचना में भी कोई अन्तर नहीं था । इन सबकी समानता होते हुए भी, वे तो भगवान बन गये और हम अभी तक भक्त ही बने हुए हैं । उनकी क्रियावती शक्ति ने उनको उच्च स्थान पर पहुँचा दिया और हमारी क्रियावती शक्ति अभी तक भी हमको परमोन्नत अवस्था की ओर नहीं पहुँचा पाई है । अतः भव्यात्माओं को तीर्थङ्कर भगवतों की तरह स्वात्म-जागरण हेतु भी निरन्तर सत्पुरुषार्थशील बनना चाहिये ।



७१. उदासीनता—निष्क्रियता नहीं है

उदासीनता से कई निष्क्रियता अर्थ भी ले लेते हैं, जो योग्य नहीं है। निष्क्रिय व्यक्ति कभी भी आत्मोत्थान नहीं कर सकता। आत्मोत्थान क्रियावती शक्ति से ही होता है। साधना के क्षेत्र में उनकी निरन्तर प्रगति ही उनकी क्रियावती शक्ति की परिचायक है। सिद्धान्त की भाषा में उद्धारण वा, कम्म वा, बलेवा, वीरिए, पुरिसक्कार परक्कमे वा—अर्थात् आत्मा-उत्थान, कर्म, बल, वीर्य, पुरुषाकार पराक्रम से सम्पन्न होती है। इन उत्थानादि के द्वारा ही भव्य साधक आगे बढ़ता है। गुणस्थान का आरोहण भी इन्हीं के द्वारा होता है। चवदहवे गुणस्थान में भी इन उत्थानादि रूप क्रियावती शक्ति की प्रवृत्ति निरन्तर चलती रहती है।

तीर्थंकर राग-द्वेष रहित होने से उनकी सभी क्रियाएँ— उपदेश देना, विहार करना, उठना, बैठना, आहार ग्रहण आदि उदासीनतापूर्वक होती थी। ससार की सभी आत्माओं के पास क्रियावती शक्ति है किन्तु इससे उनकी आत्म-सिद्धि नहीं हो पा रही है। इसका कारण क्या है? गहराई में उतरने पर आपको ज्ञात होगा कि आपकी क्रियावती शक्ति सही दिशा की ओर कार्य नहीं कर रही है। उसे योग्य दिशा की ओर नियोजित करना आवश्यक है।

७२. सिद्धात्मा भी निष्क्रिय नहीं है

बहुत लोग क्रिया शब्द से केवल कायिक हलन-चलन होना, इतना ही अर्थ करते हैं। इन हलन-चलन मात्र को क्रिया मानने वालों की दृष्टि में सिद्धात्मा निष्क्रिय बन जाती है। क्योंकि सिद्ध बनने से पूर्व ही काय योग का निरोध हो जाता है। काय योग ही नहीं मन और वचन योग का निरोध भी हो जाता है। तीनों योगों में से किसी भी योग का सूक्ष्मतः भी परिस्पन्दन अवशेष नहीं रहता। इसीलिये चौदहवें गुणस्थानवर्ती आत्मा को अयोगी केवली कहा है। अतः सिद्ध अवस्था में तो मन-वचन-काय के होने का प्रश्न ही नहीं रहता। इतने मात्र से सिद्ध निष्क्रिय हो जाय और उनमें किसी भी प्रकार की क्रिया नहीं होती तो फिर कौन आत्मा होगी जो ऐसी सिद्ध अवस्था में जाना चाहेगी।

जहाँ षड् दर्शनों में एक वैशेषिक दर्शन भी आता है जो सख्या की दृष्टि से पाँचवें नम्बर पर है। उस दर्शन की मान्यता है कि आत्मा मोक्ष में जाने के बाद विलकुल निष्क्रिय हो जाती है, उपल-खण्ड के समान हो जाती है। उसमें न सुख रहता है न दुःख। वह दोनों ही अवस्थाओं से सर्वथा निरपेक्ष हो जाती है। उनकी इस अवधारणा पर किसी ने कहा है—

वर वृन्दावने रम्ये, कोष्टृत्वमभिवाञ्छितम् ।

न तु वैशेषिकी मुक्ति, गौतमो गन्तु-मिच्छति ॥

वृन्दावन के जंगल में गधा बन जाना अच्छा है किन्तु गौतम द्वारा प्रतिपादित वैशेषिक मुक्ति में जाने की कभी भी इच्छा नहीं होती।

सुज्ञो ! यदि सिद्धों में भी किसी भी प्रकार की क्रियावती शक्ति स्वीकार नहीं की जाएगी तो वह अवस्था करीब वैशेषिक दर्शन के अनुसार ही हो जाएगी। किन्तु जैन दर्शन में तो मुक्ति का

विलक्षण रूप प्रतिपादित किया गया है। मुक्तिगत आत्मा अनन्त सुख से सम्पन्न हो जाती है। क्रिया शब्द से केवल हलन-चलन अर्थ लिया जाय तो इस दृष्टि से सिद्ध निष्क्रिय हैं, क्योंकि वे अयोगी हैं किन्तु उनमें स्वात्म-रमण क्रिया हर क्षण, हर पल हो रही है। स्वात्मा में ही अनन्त ज्ञान, अनन्त दर्शन और अनन्त सुख के साथ ही अनन्त-अनन्त शक्तियों का निवास है। सिद्ध अपनी इस अनन्तता में रमण करते रहते हैं। अतः आत्म रमण क्रियावती शक्ति की अपेक्षा सिद्धों को निष्क्रिय नहीं कहा जा सकता। जिस प्रकार शरीर की अपेक्षा से वर्णादिक नहीं होने से उन्हें अरूपी कहा जाता है, फिर भी आत्मा का मौलिक रूप तो उनमें होता ही है, उसी प्रकार शरीर सम्बन्धी क्रिया न होते हुए भी आत्म रमण रूप क्रिया तो सिद्धों में भी होती ही है।



७३. श्रावक तीर्थंकर नहीं बनते

उसी भव में तीर्थंकर बनने वाली भव्य आत्मा, माता के गर्भ में ही तीन ज्ञान से सम्पन्न होती है। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान। जब दीक्षा ग्रहण करती है—तब मन पर्याय ज्ञान और हो जाता है। सभी तीर्थंकर क्षायिक सम्यक्त्व से सम्पन्न होते हैं। तीर्थंकर चौथे गुणस्थान से सीधे सातवें गुणस्थान में प्रवेश करते हैं। श्रावक व्रत ग्रहण करना थोड़ा कायरता का सूचक है, जो आत्मा साधु जीवन अगीकार नहीं कर पाती। जिसके साधु जीवन अगीकार करने की स्थिति नहीं होती, वह आत्मा श्रावकत्व अगीकार करती है। तीर्थंकर बनने वाली सभी आत्माएँ अनन्त सत्त्व से सम्पन्न होती हैं। अतः उनके कायरता का तो कोई प्रश्न ही नहीं रहता। एतदर्थ ऐसी आत्माएँ चतुर्थ गुणस्थान से सीधी सप्तम गुणस्थान में प्रवेश करती हैं।



७४. आप भी अनन्त सत्व सम्पन्न हैं

तीर्थंकर भगवन्तो की तरह हमारे भीतर भी अनन्त शक्ति का स्रोत है। उस स्रोत को खोलने के लिये 'उठिए नो पमायए' उठिए, अब प्रमाद करने का अवसर नहीं है। इस दुर्लभ मानव जीवन के अमूल्य क्षण बीतते चले जा रहे हैं। जो भी क्षण बीत चुका है, लाख प्रयत्न करने पर भी वह नहीं आने वाला है।

'जा जा वच्चइ, रयणी न सा पडिनियत्तइ' जितने दिन और रात्रियाँ बीत चुकी हैं, उनमें से कोई भी पुन आने वाली नहीं है। आयुष्य के बीते हुए एक क्षण को भी ससार की कोई भी शक्ति वापस नहीं ला सकती। ऐसे अमूल्य क्षणों को व्यर्थ ही हाथ से मत जाने दीजिये। आपको चातुर्मास का भव्य प्रसंग प्राप्त हुआ है। सत और सतियो का सान्निध्य भी मिल रहा है। जहाँ गाँवों में सत-सतियो को एक-एक दिन रखने के लिये भी लोग तरसते हैं, वहाँ आपको पूरा चातुर्मास—वह भी चार महीने का नहीं, अपितु पाँच मास का। इस दुर्लभ सयोग को यो मत जाने दीजिये। श्रावण, भाद्रपद मास में तो श्रावकगण वैसे ही धर्म-ध्यान का विशेष लाभ लेते हैं। सामायिक, प्रतिक्रमण, उपवास, पौषघ, दया आदि जिसकी जिसमें रुचि हो, वह करना चाहिये। यह मानव जीवन 'मिला' है। यदि कुछ किये बिना ही चले गये तो फिर बार-बार मिलने वाला नहीं है। अन्ततः पश्चात्ताप ही हाथ में रह जाएगा।



७५. कर्म पहले या आत्मा

कर्म की इस प्रकार की विचित्रता को देखकर सहज ही कुछ प्रश्न प्रस्फुटित हो उठते हैं कि अनन्त शक्ति सम्पन्न आत्माओं पर यह कर्म का सम्बन्ध कब से चला आ रहा है ? कर्म का पहले उद्भव हुआ या आत्मा का ? यदि कर्म का पहले उद्भव हुआ तो उसका आत्मा से सम्बन्ध क्यों हुआ क्योंकि आत्मा उस समय विशुद्ध रूप में थी । यदि विशुद्ध अवस्था में भी कर्म का सम्बन्ध हुआ माना जाय तो फिर सिद्धों में भी क्यों नहीं होता ? ऐसे अनेक प्रश्नों की लम्बी कतार कभी-कभी सामान्य मानव को भ्रूणित कर देती है । मैं अभी उन गम्भीर विषयों की विशद चर्चा में न उतर कर आपको एक शास्त्रीय रूपक से उनका समाधान कर देता हूँ ।

भगवती सूत्र में प्रथम शतक के छठे उद्देशक से रोहा अणगार के प्रश्नों का वर्णन आता है । रोहा अणगार ने भगवान् महावीर से अनेक प्रश्न पूछे थे, उनमें से एक प्रश्न यह भी था—

पुण्विं भंते जीवा पच्छा अजीवा, पुण्वि अजीवा पच्छा जीवा ?

रोहा : जीवा य अजीवा य पुण्वि पेटे, पच्छापेटे दोविए सासया भावा, अणाणुपुण्वी ?

पुण्वि भते : अडए पच्छा कुक्कुडी ? पुण्वि कुक्कुडी पच्छा अंडए ?

रोहा : से ए अंडएकओ ?

भयवं कुक्कुडी कओ ?

साणं कुक्कुडीओ ।

साण कुक्कुडी कओ ?

भंते अडयाओ

एवामेव रोहा से य अडए साय कुक्कुडी पुण्वि पेटे पच्छापेटे दो वि एएससया भावा, अणाणुपुण्वी एस रोहा ।

अर्थ—रोहा अणगार ने पूछा—भगवन् : पहले जीव है, बाद में अजीव है या पहले अजीव है और बाद में जीव है ?

समाधीत किया प्रभु ने रोहा अणगार के प्रश्न को—रोहा : जीवाजीव में आनुपूर्वी भाव नहीं है। जीव, अजीव पहले भी हैं, पीछे भी। ये दोनों शाश्वत भाव रूप हैं।

रोहा अणगार ने जिज्ञासा का स्पष्ट समाधान पाने के लिये एक व्यावहारिक प्रश्न किया—भगवन् अंडा पहले है या कुक्कुटी ? कुक्कुटी पहले है या अंडा ?

भगवान् ने प्रतिप्रश्न किया—रोहा, वह अंडा कहाँ से आया ?

रोहा अणगार—भगवन् कुक्कुटी से।

भगवान्—रोहा : कुक्कुटी कहाँ से आयी ?

रोहा—भगवन् अंडे से।

अतः हे रोहा : अंडे और कुक्कुटी में पहले या बाद में की स्थिति नहीं है। दोनों ही प्रवाह रूप से शाश्वत हैं।

भगवान् ने बहुत सहज रूप में समाधान प्रस्तुत किया। जिस प्रकार अंडे एवं मुर्गी की उद्भूति के विषय में किसी को भी प्राथमिकता नहीं दी जा सकती। इन दोनों का सम्बन्ध अनादि-कालीन होते हुए भी इनके पारस्परिक सम्बन्ध को विच्छिन्न किया जा सकता है। उसी प्रकार आत्मा और कर्म का सम्बन्ध अनादि-कालीन है। इस प्रकार की अनादिता के होते हुए भी इनका पारस्परिक सम्बन्ध विनष्ट हो सकता है। शाश्वत तत्त्वों में समूलतः उत्पादन-विनाश नहीं होता। चैतन्य तत्त्व शाश्वत है। अतः इसकी उत्पत्ति का तो कोई प्रश्न ही नहीं है। जब चेतना की उत्पत्ति ही नहीं होती तो उसका अवसान भी नहीं हो सकता।



७६. धन लोलुपी

आज का धन लोलुपी व्यक्ति किस प्रकार से हिंसा, भूठ, चोरी आदि पापों का सेवन करता हुआ धन एकत्रित कर रहा है। धनार्जन की यह वृत्ति मानव से क्या-क्या अनीति और कुकृत्य करा डालती है, मुझे इसका स्पष्टीकरण करने की आवश्यकता नहीं है। इस विषय में तो आप लोगों की बुद्धि बहुत ही पैनी एवं तीक्ष्ण बन रही है, जहाँ सरकारी असेम्बलियों, विधान सभा में कोई अनीति न होने पाये, इसके लिए नियम बनाये जाते हैं वहाँ आज का व्यापारी, अफसर या कोई भी धन लोलुपी व्यक्ति उन नियमों से कैसे बचा जाय और किस प्रकार धन एकत्रित किया जाय, इसके लिए अनेक गलिये निकाल लेता है। आज सरकार ने किस प्रकार से नियमों का प्राकार बना रखा है, वह आपसे छिपा हुआ नहीं है। फिर भी मानव दो नम्बर के रास्तों से धन की अतृप्त लालसा को पूरी करने में जुटा हुआ है।

सुज्ञ आत्माओ ! यह सब प्रेय मार्ग है। ऐसे मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति अपनी आत्मा को कर्मों से भारी बनाता है और चतुर्गति ससार में भटकता रहता है।



७७. आत्मा का हल्कापन

आत्मा का मौलिक स्वभाव हल्कापन है। जिस प्रकार मोटे रूप से रुई हल्की और लोहा भारी लगता है। रुई ऊपर उठने लगती और लोहा नीचे गिरने लगता है। इसी प्रकार आत्मा ज्यो-ज्यों कर्मों से हल्की होती जाती है, त्यो-त्यों ऊपर उठने लगती है, क्योंकि उसका चरम लक्ष्य ऊपर की ओर है। किन्तु जब कर्मों से भारी होती जाती है, त्यो-त्यो वह पतन की ओर बढ़ने लगती है। आत्मा के ऊपर उठने का स्वभाव ही उसके हल्केपन का परिचायक है। किन्तु कर्मों का भारीपन उसे ससार में रुलाता है। आत्मा को ऊपर की ओर ले जाने के लिए श्रेय मार्ग पर चलना होगा। आत्मा का समीक्षण करना होगा। श्रेय मार्ग द्वारा ही आत्मा हल्केपन को प्राप्त करती है। श्रेय मार्ग को ही अट्टारह पापों की निवृत्ति के रूप में प्रतिपादित किया है।

जो व्यक्ति 'आत्मनः प्रतिकूलानि परेषायं न समाचरेत्'।

अपनी आत्मा के प्रतिकूल लगने वाला आचरण दूसरों के लिए नहीं करता है, सभी आत्माओं के प्रति आत्मीय भाव रखता है, व्यावसायी कार्यों में भी कम से कम हिंसा, भूठ, चोरी आदि हो, इस विषय में सतर्कता रखता है। क्रोधादिक कपायों को दूर हटाने के लिए प्रयत्न करता है। ऐसा व्यक्ति श्रेय मार्ग पर चलता हुआ अपनी आत्मा को हल्की बनाता है, वह हल्कापन बढ़ते-बढ़ते जिस दिन परिपूर्ण हल्केपन की स्थिति में परिणित हो जाता है अर्थात् जब उसकी आत्मा सम्पूर्ण कर्मों से विलग हो जाती है, तब वह परम सुख के स्थान को पा लेता है।



७८. जीव और पुद्गल

यह आत्मा अनादि काल से जड़ पुद्गलो से सम्बद्ध बनी हुई है, जन्म-जन्मान्तरो से कर्म पुद्गलों से जकड़ी हुई होने के कारण उसे निज स्वरूप का भान नहीं हो रहा है। निज स्वरूप का बोध प्राप्त करने के लिए यह सुन्दर अवसर प्राप्त हुआ है। मनुष्य जीवन में ही स्व का परिपूर्ण समीक्षण किया जा सकता है। चार गति में यही एक ऐसी गति है जिससे आत्मा निज का समीक्षण करके लक्ष्य के चरम छोर पर जा सकती है। मनुष्य कितना ही वैभव पा जाय, ससार की समृद्धि भी प्राप्त कर ले, मानुषिक काम भोगों को भी विपुल मात्रा में प्राप्त कर ले, किन्तु उनसे उसे कभी भी आत्म समीक्षण नहीं होने वाला है। वर्तमान युग के अधिकांश मानव सासारिक सुख-सम्पत्ति के पीछे स्व को भूलते जा रहे हैं। उनकी प्रत्येक गतिविधि भौतिक पुद्गलो को प्राप्त करने में ही लगी हुई है। लेकिन उन तत्त्वों से वे आज तक सुख-शान्ति को प्राप्त नहीं कर पाये हैं। क्योंकि उन भौतिक तत्त्वों में वास्तविक सुख का अंश भी विद्यमान नहीं है। इतना होने पर भी मानव का भौतिक पुद्गलो की ओर आकर्षित होने का यह कारण है कि जन्म-जन्मान्तर से उसकी आत्मा उन्हीं पुद्गलो से सम्बद्ध रही है। जो व्यक्ति गन्दगी में रहने के अभ्यासी हो जाते हैं, तो उन्हें कितना भी सुगन्ध में ले जाने का प्रयास किया जाय तथापि वे गन्दगी में जाना ही पसन्द करते हैं। बहुत दुर्लभ व्यक्ति होते हैं जो गन्दगी से हटकर सुगन्ध में आ पाते हैं। ठीक इसी प्रकार यह आत्मा भी अनादि काल से वैभाविक तत्त्वों की ओर आसक्त हो रही है, अतः अब भी उसे वैभाविक तत्त्व ही अच्छे लगते हैं, वह उन्हें पाने के लिए दौड़ती है। बहुत कम आत्मायें ऐसी होती हैं, जो वैभाविक तत्त्वों से हटकर स्वाभाविक आत्म-स्वरूप की ओर आकर्षित बनती हैं।

७६. लक्ष्य सम्यक्दृष्टि आत्मा का

जब से आत्मा सम्यक्दृष्टित्व अवस्था को प्राप्त कर लेती है, तब से उसका लक्ष्य निज-स्वरूप को साधने का बन जाता है, सम्यक्दृष्टि आत्मा जड-चैतन्य के स्वरूप को समझने लगती है। पुद्गल मेरा साध्य नहीं है, आत्मा पुद्गलो से प्रतिवधित है। मेरा लक्ष्य आत्मा को वैभाविक तत्त्वों से हटाकर शुद्ध स्वरूप में ले जाना है। इस प्रकार आत्मिक बोध के साथ सम्यक्दृष्टि आत्मा विकास के मार्ग पर बढ़ने लगती है। एक दृष्टि से विचार किया जाय तो सम्यक्त्व अवस्था आत्म विकास का प्रथम चरण है। जब तक लक्ष्यानुरूप गति नहीं होती, तब तक आत्मा अभीष्ट अर्थ सिद्ध नहीं कर सकती। सम्यक् अवस्था निज स्वरूप को विज्ञान कराने का प्राथमिक प्रयास है। सम्यक् बोध पा लेने पर आत्मा के विकास क्रम का सही लक्ष्य बन जाता है। सम्यक्दृष्टि आत्मा निश्चित रूप से एक न एक दिन मुक्त अवस्था को प्राप्त कर लेती है।

सम्यक्दृष्टि आत्मा के परिपूर्ण विकास क्रम में मानव देह बहुत सहायक बनता है, मानव तन में रहकर आत्मा परिपूर्ण विकास की दिशा में गतिशील बन सकती है। सिद्ध स्वरूप में रमण करने वालों आत्माओं ने सिद्धावस्था की प्राप्ति इस मानव तन से ही की थी। यह शाश्वत सत्य है कि निज स्वरूप में परिपूर्ण निखार मानव तन में ही होता है।

प्रत्येक मुमुक्षु आत्मा को परिपूर्ण विकास की प्राथमिक भूमिका-सम्यक्त्व की प्राप्ति होना आवश्यक है। मानव देह से जहाँ सम्यक्दृष्टि आत्मा आत्मदीप जगा सकती है, तो उसी मानव देह से आत्मा पतन की ओर भी जा सकती है। भव्य आत्माओं को उन्नति का सम्यक् बोध प्राप्त कर प्रवृत्ति की दिशा में बढ़ना चाहिए।



८०. खिलौने आत्मा के

बच्चा बचपन की अवस्था में खेलना पसन्द करता है। वह खिलौनों से खेलता है। परन्तु बच्चे की वह खिलौने से खेलने की आदत, ज्ञान के अभाव में मनोविनोद की आदत है। जैसे बच्चे की आदत मिट्टी के खिलौने से खेलने की है, वैसे ही इस आत्मा की आदत भी बच्चे के तुल्य बनी हुई है। बच्चा वह रग-बिरग मिट्टी के बनाए हुए खिलौनों से खेलता है। आप जरा गम्भीरता से चिन्तन कीजिए, बड़े-बड़े बगले किसने बनाए ? फर्नीचर का सामान किसने सजवाया ? ताश, चौपड़ किसने बनवाए ? ताश, चौपड़ स्वयं में तो नहीं समझते हैं कि हम ताश, चौपड़ हैं, परन्तु ताश, चौपड़ को बनाने वाली आत्मा है, और खेलने वाली भी आत्मा है, और उन्हीं से वह खेलती है, मनोविनोद करती है। सिनेमाघर (टाँकीज) किसने बनवाए, और फिल्म किसने बनाई ? वही इसमें आत्मा जाकर बैठती है, दुकान पर जाकर बैठती है, तो यह खिलौनों का व्यापार करती है। मिट्टी से आप सब तरह की मिट्टी ले सकते हैं, इसमें सख्त और कोमल भी है। सोना, चाँदी ये भी मिट्टी के सख्त रूप हैं। सोना-चाँदी गए तो नोट आए, ये भी तो उसी तत्त्व के बने हुए हैं। अधिकांश तत्त्व इसी मिट्टी के बने हुए हैं।

जो दृश्य पदार्थ हैं—नजर आ रहे हैं वे भी अधिकांश रूप से मिट्टी पुद्गल से बने हैं और यह आत्मा उन्हीं खिलौनों से खेल रही है, और इनमें ही आनन्द मानती है। क्या कभी इन खिलौनों से विराम लेने की मन में आती है ? कभी इन खिलौनों से खेलने की अनिच्छा भी होती है ? यह वह दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती ही रहती है ? छोटे बच्चे तो उनको जल्दी छोड़कर दूसरी तरफ आ जाते हैं, परन्तु ये बड़े-बड़े इनको बच्चे कहें या क्या ? जो इन पदार्थों में रमण करते हैं, अपने को भूल जाते हैं तो वे बच्चे ही हैं। उन्होंने अपने आपका घेरा बना रखा है। उसी चार दीवारी में इनका घूमना होता है। उसी में आनन्द लेते हैं। रात और दिन मस्तिष्क में एक ही चक्कर घूमता रहता है। कैसे घन पैदा किया जाय ? यश-कीर्ति पैदा की जाय, लेकिन वे यह नहीं सोच पाते कि ये सब वैभाविक परिणाम यथार्थ में शांति प्रदायक नहीं हैं।



८१. शैवालाच्छादित मेंढक : कर्माच्छादित आत्मा

एक बावड़ी पानी से लवालव भरी हुई थी, जब पानी काम में नहीं आता था तो उस पर काजी, शैवाल का इतना स्तर जम जाता है कि पानी नहीं दिखता है। उसी बावड़ी में कछुआ और उसके परिवार के सदस्य रहते थे। संयोगवश ऐसी आधी चली कि थोड़ी शैवाल हट गई, और वहाँ पर एक कछुआ बैठा हुआ था, उसकी दृष्टि आकाश की तरफ गई कि अजीब है। यह क्या ? पूर्णिमा की चादनी छिटक रही है, चाँद प्रकाश दे रहा था, और तारे टिमटिमा रहे थे। विशाल आकाश को देखकर उसे आश्चर्य हुआ, और सोचा कि मैं ऐसा दृश्य परिवार वालों को भी दिखा दूँ। वह बुलाने के लिए गया—परिवार के सदस्यों को, और इधर संयोगवश दूसरा आँधी का झोका आया और शैवाल से छिद्र पुनः भर गया। कछुआ लाया परिवार के सदस्यों को, लेकिन वह आकाश नहीं दिखा सका। तब दूसरे ने कहा कि इस काँई और बावड़ी से बढ़कर दुनिया में कुछ नहीं है। वह कहता है कि मैंने अभी-अभी इतना बड़ा आकाश देखा, चन्द्रमा देखा एवं चन्द्रमा की चाँदनी देखी, तारे देखे जिनका वर्णन नहीं कर सकता हूँ, तो वे सब कहने लगे कि बताओ। वह हैरान है, परन्तु वह इस दृश्य को भूल नहीं सकता है। वैसे ही इस मनुष्य जन्म में रहने वाली आत्मा पर पदार्थों से वास्ता रखे हुए है और अपने निज स्वरूप को नहीं पहचान पा रही है। कारण, आत्मा के ऊपर मोह कर्म की शैवाल छाई हुई है। यह इस कदर आत्मा पर छाई हुई है कि छिद्र नहीं मिलता है। कभी-कभी उपदेश सुनते हैं, धर्म करनी करते हैं, नियमित रूप से चिन्तन-मनन करते हैं। ध्यान और स्वाध्याय करते हैं तो उन बादलों की तरह मोह कर्म का कुछ छिद्र हट जाय, तो जो उसको आनन्द प्राप्त होगा वह नहीं भूला जा सकता है। वह भले ही कोई भी काम करेगा, परन्तु उसमें रमेगा नहीं।



८२. शान्ति की दुर्लभता

आज विश्व में भौतिक विज्ञान का विस्तार हो रहा है। नित्य नवीन-नवीन भौतिक सुख सुविधाओं के साधन उपलब्ध हो रहे हैं। यातायात के साधन इतने तीव्रगामी और दूरगामी हैं कि दुनिया की दूरी, दूर होती जा रही है, वह सिमटती जा रही है। विश्व के एक छोर से दूसरे छोर पर अल्प समय में ही पहुँचा जा सकता है। दूर-दूर के शब्दों का आदान-प्रदान कुछ ही क्षणों में हो सकता है। ये सब उपलब्धियाँ भौतिक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण हैं परन्तु इन सब के बावजूद शान्ति सुलभ नहीं हुई है। ज्यों-ज्यों सुख-सुविधा के भौतिक साधन उपलब्ध होते जा रहे हैं, त्यों-त्यों शान्ति विलुप्त होती जा रही है। साधनों की वृद्धि के साथ-साथ अशान्ति की वृद्धि होती जा रही है। दुनिया की दूरी मिटने के साथ-ही-साथ दिलों की दूरी बढ़ती चली जा रही है। इसका अर्थ यह है कि भौतिक साधनों की अभिवृद्धि शान्ति की विधि नहीं है।

आप और हम प्रत्यक्ष देख रहे हैं कि जिनके पास भौतिक साधनों की जितनी अधिक विपुलता है, वे उतने ही अधिक अशान्ति की आग से जल रहे हैं। तो स्पष्ट ही यह ज्ञान होना चाहिए कि शान्ति का यह मार्ग नहीं है जिस पर न केवल दुनिया चल रही है, अपितु दौड़ रही है। शान्ति का कोई दूसरा ही रास्ता है। जब यह प्रतीत हो जाय कि शान्ति की मजिल पर पहुँचने के लिए हमने जो मार्ग अपनाया है, वह गलत है तो समझदारी और विवेक का तकाजा है कि हम उस मार्ग को तत्काल छोड़ दें और सही मार्ग की खोज करें, अन्यथा हम शान्ति की मजिल तक कभी नहीं पहुँच पाएँगे। भौतिक साधनों को जुटाकर देख लिया कि इनमें कहीं शान्ति का नामोनिशान नहीं है अपितु ये तो शान्ति को चौपट करने वाले हैं। तो अपनी गलत दिशा को छोड़ दीजिये और सही दिशा की ओर मुड़ जाइये। वह सही दिशा है—समता और समीक्षण।

समता द्वारा जीवन में समभावता का, समीक्षण द्वारा आत्मा से परमात्मा की दूरी तय की जाती है। आवश्यकता है इन्हें समझने की।



द३. अन्तःसमीक्षण

आप सब शान्ति पाना चाहते हैं। शान्ति के साधन जुटाना चाहते हैं। बाह्य साधनों को जुटाने के प्रयास में इतना समय निकल गया, आयु का बहुत-सा भाग चला गया किन्तु शान्ति के दर्शन हुए क्या ? शान्ति की एक किरण भी प्रस्फुटित हुई हो तो बताइये, तो आइये, बाहर से दृष्टि हटाइये और अन्तःप्रवेश करिये।

जिन आत्माओं ने अपने अन्तर स्वरूप को समझा है, उन्होंने ससार को समग्र रूप से जाना है, जिनसे विश्व का कोई भी अशुद्धिपा हुआ नहीं रहा है। अन्तःसमीक्षण शान्ति का सदेश-वाहक है, विश्व के आगमन में समता का विस्तारक है, सुख का संचारक है, पाप के ताप का निवारक है, भवोदधितारक है और जगत्जीवों का उद्धारक है। कषाय की आग को शान्त करने के लिए यह पानी है, वैर-विरोध की गर्मी को प्रशान्त करने हेतु यह मेघ की धारा है, मन की मलिनता को धोने के लिए यह गंगाजल है, विषयों के विष-विकारों को हटाने के लिए यह अमृत है, मोहान्धकार को मिटाने के लिए यह सूर्य है, आध्यात्मिक दीनता को दूर करने के लिए चिन्ता-मणि है और मुक्ति रूपी फल के लिए कल्पवृक्ष है।



८४. पाश्चात्य संस्कृति— भारतीय संस्कृति

आज भारतवासियों की दृष्टि भी पाश्चात्य जगत् की तरफ लगी हुई है। वे सोचते हैं कि अमेरिका वाले बहुत आनन्द में होंगे, क्योंकि उनके पास बहुत पैसा है। परन्तु पूछिए उन्हें कि आप कितने आनन्द में हैं ? सुख-शांति में तो हैं ? बड़ी हवेलियों में रहने वाले से भी पूछिए कि आपको सुख है या दुःख ? वे अपनी सारी शक्ति लगाकर मृग तृष्णा की तरफ भाग रहे हैं। वे नहीं सोचते हैं कि यह जीवन क्यों है और क्या है ? यद्यपि इन पदार्थों का सर्वथा निषेध नहीं किया जा सकता है, परन्तु इनसे ही आनन्द मान लेना और इनसे ही चिपक जाना, अज्ञान की दशा है। इसी से आत्मा के आनन्द की शक्ति दब रही है और उसका ह्रास हो रहा है। आज के मानव को सोचना चाहिए कि मैं पूरी शक्ति लगाकर इन पदार्थों को बटोर रहा हूँ। परन्तु इनके साथ मेरा सच्चा सम्बन्ध नहीं है। ये स्थायी नहीं हैं। दुनिया चाहे जिधर भी दौड़ रही हो, परन्तु क्या हम भी उधर ही भागते जाएँ ?

दुनिया में जिधर भी जाइए, उधर यही रट लग रही है—
हाय पैसा, हाय पैसा, हाय धन। यदि धन मिल भी गया तो वह कितने दिन तक टिकेगा ? उससे आनन्द की कितनी अनुभूति होगी ? इसका चिन्तन करना चाहिए। आज तक संसार का कोई भी व्यक्ति धन से सच्चा सुख प्राप्त नहीं कर पाया है। अतः पाश्चात्य संस्कृति से हटकर भारतीय संस्कृति को अपनाना चाहिए।

८५. पेटी के लोभ से अमानवीयता

भूख पेट की नहीं, परन्तु पेटी की है। उसके लिए इन्सान अपनी शक्ति को कहाँ लगा रहा है और कहाँ-कहाँ भागता फिर रहा है ? यह पेटी की तृष्णा जल्दी से पूरी नहीं होती है। मनुष्य इसमें आनन्द का अनुभव करना चाहता है, इसलिए वह नैतिकता और अनैतिकता कुछ नहीं देखता है। जैसे कोई व्यक्ति सोचता है कि ईमानदारी से व्यापार करूँगा तो थोड़े से पैसे पैदा होंगे। अतः इसमें चालाकी की जाए ताकि ज्यादा पैसा मिल सके और वह वस्तु में मिलावट करना चालू कर देता है। ग्राहक की आँखों में धूल डालने के लिए असली धी में डालडा या अमुक जाति का तेल डालने की कोशिश करता है। इस मिलावट की दृष्टि से व्यापारी अपनी आत्मा को कितनी मैली कर रहा है ?

वह सोच भी नहीं पा रहा है कि उसका जीवन मानवीय धरातल पर है या अमानवीय धरातल पर ? वह जीवन राक्षस का है या मनुष्य का ? यदि आप इसे गहराई से सोचेंगे तो प्रकट होगा कि जो व्यक्ति मिलावट करता है, वह अत्यन्त क्रूर और निर्दयी बन रहा है। व्यक्ति पैसे का गुलाम बनता है, तभी वस्तु में मिलावट करता है। जिसके साथ जिस पदार्थ का मेल नहीं है, यदि वह उसमें मिला दिया जाता है तो इस संयोग से जो पदार्थ बनता है, वह जहरीला बन जाता है। इस संयोग से न मालूम मानव जीवन को कितनी क्षति पहुँच रही है ? इसका उसको ध्यान नहीं है। इस तरह से जो वस्तुओं में मिलावट करता है, वह चाहे किसी प्रलोभन में आकर ऐसा करता हो, परन्तु ऐसा करके वह मनुष्यों के लिए जहरीला काम करता है, जो कार्य उसे मानवता से हटाकर निम्न स्तर पर पहुँचा देता है।



८६. मानवीय शक्ति

मानव बहुत बड़ी शक्ति को संचित करके बैठा हुआ है। वह बहुत बड़ी निधि को लेकर चल रहा है। वह बहुत बड़े चिन्तामणि रत्न को पास में रखकर सो रहा है। परन्तु उस चिन्तामणि रत्न का उसे कुछ ज्ञान नहीं है। उसे उस पवित्र शक्ति का ध्यान नहीं है। ऐसी दशा में ज्ञानीजन अनन्त करुणा की दृष्टि से अपने कर्तव्य का वहन करने की भावना से भव्य प्राणियों को जगाने की कोशिश करते हैं।

मानव को जागने की आवश्यकता है। वह चिन्तन करे कि ऐसी शक्तियों का पुज और चिन्तामणि रत्न, जो वाञ्छित इच्छापूर्ति करनेवाला तत्त्व है, मेरे पास है तो मैं दरिद्री कैसे हूँ ? मैं क्यों अपनी आत्मा के अन्दर हीन भावना को पा रहा हूँ ? रात और दिन मेरे चेहरे पर उदासी छाई रहती है, मैं चिन्ता ही चिन्ता करता रहता हूँ कि क्या करूँ, मेरे पास अमुक चीज नहीं है, मैं अमुक कष्ट से ग्रसित हो गया, मेरे ऊपर अमुक विपत्ति आ गई, अमुक समस्या आ गई तो उसकी पूर्ति कैसे की जाए, अब कैसे क्या होगा ? इस प्रकार की धारणा मस्तिष्क में लाकर यह आत्मा अपने आपको हीन भावना में बहा रही है। इस हीन भावना का दुष्परिणाम यह है कि इन्सान की प्रफुल्लित बनने की शक्ति का विकास नहीं हो रहा है, उसकी पवित्र शक्ति का जागरण नहीं हो रहा है। अतः मानव अपनी शक्ति को जगाने के लिये सत्-पुरुषार्थशील जीवन बनाए।

• •

८७. कंकर और गेहूँ

एक मनुष्य ने बहुत बड़ी गेहूँ की राशि देखी, जिसमें बहुत अधिक कंकर मिले हुए थे। फिर उसने यह विचार किया कि इस गेहूँ के साथ बहुत कंकर हैं और यदि ये कंकर के साथ खाए गए तो मेरे जीवन के लिए घातक बनेंगे। मैं इन कंकरो को बीन लूँ तो शुद्ध गेहूँ मेरे जीवन के लिए हितावह हो सकते हैं। इस भावना से यदि वह गेहूँ को देखना चालू करे और उसमें रहने वाले कंकरो को चुनना चालू करे तो आहिस्ता-आहिस्ता वह उस गेहूँ की राशि को कंकरो से रहित कर सकता है परन्तु यदि कोई चाहे कि गेहूँ की राशि को मैं एक साथ ही कंकरो से रहित कर दूँ तो यह शक्य नहीं है।

इस जीवन की भव्य राशि में कंकरो के समान जो हीन भावनाओं का सचय है, मलिन तत्त्वों की उपस्थिति है, यदि उनको चुनने का कोई अभ्यास बना ले तो वह प्रतिदिन अपने गुणों में वृद्धि करता हुआ अपने जीवन में पुण्यशील बन सकता है।

• •

८८. कोई छाया का अनुसरण न करे

सूर्योदय के समय मनुष्य सूर्य की तरफ पीठ करके पश्चिम की तरफ मुँह करता है तो उसे अपनी छाया लम्बी दिखाई देती है। वह छाया को देखता हुआ सोचता है कि मैं बहुत बड़ा हूँ। मैं हाथ ऊँचे करूँ तो और भी बड़ा हो सकता हूँ। वह अपने हाथ को ऊँचा करता है, हाथ लम्बे दिखलाई देते हैं। वह झुकता है तो छाया भी झुकती है, वह टेढ़ा होता है तो छाया भी टेढ़ी होती है, वह मुँह फेरता है तो छाया भी मुँह फेरती है। इस प्रकार छाया मनुष्य के आधीन है, छाया के अनुरूप मनुष्य नहीं है, मनुष्य के अनुरूप छाया है। यदि इन्सान उस छाया को विशेष महत्त्व न देकर अपने जीवन को महत्त्व दे तो वह अपनी छाया को इच्छानुसार मोड़ सकता है। यदि जीवन को मोड़ करके छाया को पकड़ने दौड़ता है, जिधर छाया है उधर पकड़ने को दौड़ता है, तो क्या छाया को पकड़ सकता है? वह कितना भी दौड़े परन्तु छाया पकड़ में नहीं आ सकती। वैसे ही इन्सान का पूर्वकृत भाग्य, उसके हथेली की रेखाएँ और शारीरिक चिह्न ये सब छाया के तुल्य हैं, यदि वह अपनी शक्ति को मोड़ता है तो उसके भाग्य में भी मोड़ आ जाता है। इन्सान अपनी शक्ति को कुबड़ा करेगा तो उसमें भी कुबड़ापन आ जाएगा। यदि व्यक्ति यह सोच ले कि यह रेखाएँ कुछ नहीं, ये तो छाया के तुल्य हैं, मैं इन्हें मोड़ सकता हूँ तो इन्सान अपनी जीवन शक्ति को सभाल लेगा। परन्तु मनुष्य के मन में यह उदात्त भावना, यह शक्ति योग्य व्यक्तियों के सम्पर्क से ही आ सकती है। यदि उनका सम्पर्क निरन्तर चलता रहा और उनके पद चिह्नों पर चला जाय तो इन्सान बहुत बड़ी शक्ति पाकर, आश्चर्यजनक कार्य कर सकता है।

८६. मन-चंचलता में हेतु

यह पंचम काल है, इसके अन्दर अनेक प्रकार की विचित्र परिस्थितियाँ मानव मन को शांत न रखते हुए उसकी चंचलता को दिन प्रतिदिन बढ़ा रही हैं। ऐसी मानसिक दशा में प्रभु के स्वरूप का चिंतन अति कठिन है। वह स्वरूप मन से, बुद्धि के माध्यम से और चिन्तन की शक्ति से समझा जा सकता है। जिस माध्यम से, जिस मन से तात्त्विक दृष्टि का स्वरूप चिंतन किया जाता है, जब उस मन में ही उलझन हो, मन ही गठीला बना हुआ हो, तब उसकी एकाग्रता स्थिर नहीं रहती है। ऐसी स्थिति में परमात्मा के स्वरूप को समझना कठिन हो जाता है।

मन की इस प्रकार की विचित्र दशा के अनेक कारण हैं, पंचमकाल का प्रभाव, उसकी स्थिति की विचित्रता तो मन को विचित्र बनाने में निमित्त है ही, परन्तु साथ ही इसके प्रभाव से ससार के अन्दर विचित्र-विचित्र परिस्थितियाँ और विचित्र गुट भी बन रहे हैं : उनमें मनुष्य का मन उलझ जाता है और वह सही मार्ग से ध्यान हटाकर दूसरी ओर लग जाता है। इसीलिए कवि का कथन है कि—

गच्छना भेद बहु नयण निहारता,
तत्त्वनी बात करता न लाजो।

जहाँ अलग-अलग पार्टियाँ हो, अलग-अलग व्यक्तियों के गुट हो, अलग-अलग स्थिति से चिंतन हो और अलग-अलग भावना से स्वार्थ का पोषण हो, इस प्रकार का वातावरण जब कुछ इन्सानो में चलता हो तो व्यक्ति का मन दूषित हुए बिना नहीं रहता है। व्यक्ति सोचता है कि मैं अमुक गुट या अमुक गच्छ के साथ बंधकर चलूँगा तो मुझे बड़ी भारी सफलता मिलेगी। मैं दुनिया में प्रसिद्ध हो सकूँगा। इस प्रकार की भावना जिस मानस में चलती है तो वह मानस भले ही तत्त्वों की बातें करता हो, ऊपरी दृष्टि से कितना ही चिंतक कहलाता हो परन्तु जब उसके अन्दर स्वार्थ सिद्धि की आसक्ति रहती है, जब वह इस गच्छ या उम गुट के साथ गाढ़े तरीके से बंध जाता है, तब वह प्रभु की साधना का चिन्तन करनेवाला नहीं रहता है।

• •

६०. सती राजमति और रथनेमि

अरिष्टनेमि के लघुभ्राता रथनेमि इस ससार को त्याग कर एक गुफा में आध्यात्मिक साधना में बैठे थे। परन्तु वहाँ भी उनके डिगने का प्रसंग आ गया। आँधी और तूफान के साथ पानी बरसने लगा। सती राजमति नेमिनाथ भगवान के दर्शन के लिए जा रही थी। बरसात में भागते हुए साध्वी ने उस गुफा में प्रवेश किया। सती सोचने लगी कि इस में कौन रह सकता है? साध्वी ने बाहर के प्रकाश में से अन्धकार में प्रवेश किया था। जब व्यक्ति सहसा ही प्रकाश से अन्धेरे में प्रवेश करता है तो उसे कुछ दिखलाई नहीं देता है। सती राजमति को वहाँ कुछ नहीं दिखने से वह अपने वस्त्रों को उतारकर सुखाने में तत्पर हुई। वस्त्र सूखने में कुछ समय लगा। इधर गुफा में बैठने वाले रथनेमि, जो अपनी आध्यात्मिक साधना में तन्मय थे, राजमति को देखकर चंचल हो उठे और आध्यात्मिक धारा से नीचे उतकर मलीन भावना अभिव्यक्त करने लगे। परन्तु सती तेजोमयी थी और आत्मज्ञान सम्पन्न थी। ऐसी कठिन परिस्थिति में भी वह तलवार की धार (संयम) पर अखण्ड रूप से चलने वाली थी। रथनेमि को फिसलते देख उस सती ने उन्हें बोध देना ही उचित समझा और इस प्रकार फटकार लगाई—

धिरत्थु तेऽजसोकामी, जो त जीविय कारणा ।

वंतमिच्छसि आवेउ, सेय ते मरण भवे ॥

उत्तरा. अ. २२ गाथा ४३.

अरे, धिक्कार है तुझे अप्रयश के कामी ! तू आत्मिक साधना के लिए साधु बना और आत्मबल साधने के लिए गुफा में बैठा, परन्तु यहाँ बैठे-बैठे भी उस साधना से भ्रष्ट होने की स्थिति में चल रहा है। ऐसे जीवन को धिक्कार है, इससे तो मरण ही श्रेयस्कर है।

सती के ऐसे जोशीले वचन आध्यात्मिक धारा पर चलने के कारण तीक्ष्ण थे। वे किसी के दिल पर चोट पहुँचाने के लिए नहीं थे। वे तीक्ष्ण वचन तो मोह जाल को काटने के लिए थे। रथनेमि के मन पर उन वचनों का प्रभाव पड़ा और वे पुनः आत्मस्थ हो गए।

६१. साधुओं के प्रति श्रावकों का कर्तव्य

आप सत और सतियो की तारीफ करते हुए नहीं चुकते हैं और लम्बे-लम्बे भजनो के साथ उनकी स्तुति कर बैठते हैं। आप ये स्तुति के आभूषण तो सत और सतियो के गले में डाल देते हैं, परन्तु ये स्तुति जेवर पहनाकर आप चुप नहीं रहे। आप ये जेवर पहना तो देते हैं, परन्तु इससे कभी सत फूल गये तो वे आभूषण घात सिद्ध होंगे। अतः उनकी रक्षा करने के लिए आपको तत्पर रहना है। यदि साधु-साध्वी तारीफ में फूलकर अपने आपको सब कुछ समझ बैठें और मर्यादा भग करना चाहे तो आपका कर्तव्य है कि विनय के साथ उन्हें कहे कि भगवन् ! आप सावधान रहिए !

आप आदर के साथ कहे—भगवन् ! सावधान रहिए। आपने ससार का परित्याग किया है, आप आध्यात्मिक जीवन के साथ तन्मय होकर चल रहे हैं। आप पवित्रता के प्रतीक हैं। यदि आप पवित्र रहेंगे तो हमको उज्ज्वलतम उपदेश मिलेगा। आप महाव्रतों को तोड़ देंगे तो आपका स्वयं का जीवन सुरक्षित नहीं रहेगा और फिर आप हमको क्या उपदेश देंगे ? आप स्वयं अनैतिक जीवन को अपना लेते हैं और उपदेश देते हैं तो हमारे जीवन पर कोई असर नहीं होगा। हम अपनी सीमा में दृढ़ रहे और आप अपनी सीमा में दृढ़ रहकर कार्य करें।

इस प्रकार का श्रावकोचित कर्तव्य, साधु-साध्वियों को अपनी मर्यादा में सुस्थिर बनाने में अत्यंत सहायक होता है।

६२. मानव तन का महत्त्व

मानव शरीर ही एक ऐसा शरीर है कि जिसके द्वारा आत्मा से परमात्मा स्वरूप प्राप्त किया जा सकता है। शरीर तो देवों के भी है, और नारकी के जीवों के भी हैं। परन्तु वे इस परम ज्योति को प्राप्त करने में समर्थ नहीं हैं। मनुष्य का शरीर ही एक ऐसा विशिष्ट शरीर है कि जिसमें आत्मा की विशिष्ट या अद्भुत ज्योति जगमगाई जा सकती है। शरीर की प्रक्रिया में इन्सान रात और दिन अपना समय लगा रहा है परन्तु वह समझ नहीं पा रहा है कि मेरे शरीर की ये प्रक्रियाएँ शुभ हैं या अशुभ हैं, ये उस परम प्रकाश की ओर जा रही हैं या अन्धकार की ओर जा रही हैं, मेरे द्वारा प्रकाश को पाने के लिए प्रयत्न किया जा रहा है या अन्धकार को एकत्रित करने के लिए चेष्टा हो रही है ?

इस तथ्य को समझकर मानव को चाहिये कि वह दुर्लभ प्राप्त मानव-तन से सत्-पुरुषार्थ कर आत्मा से परमात्म स्वरूप को उजागर करने का प्रयत्न करे।

६३. लोहा और धन

लोहे को कूटने वाले एक पिंड को भी धन की संज्ञा दी गई है। कितनी ही चोटे लगाई जायें, परन्तु लोहा कुटा जायेगा और धन मजबूत रहेगा। इसी प्रकार जिन आत्माओं ने अपने आध्यात्मिक जीवन का पूर्ण आनन्द प्राप्त कर लिया है, उन पर आपत्तियों के कितने ही धन क्यों न पड़ें, सकट के कितने ही भ्रम-वात उनको भ्रमभोरने के लिये क्यों न आ जायें, फिर भी उनमें तीन काल में भी दुःख का प्रवेश नहीं हो पाता। इस प्रकार का आनन्द समूह जिस आत्मा को प्राप्त हो जाय वह चरम सीमा पर पहुँचने के साथ ही सदा के लिये आनन्द धन में निवास करने वाली बन जाती है।

६४. मुक्त आनन्द

मैं वर्तमान जीवन की थोड़ी सी बात बता दूँ। जब कोई व्यक्ति शारीरिक अथवा मानसिक या बौद्धिक श्रम करता हुआ थक जाता है तब उसे आराम करने की इच्छा होती है और वह गाढी निद्रा में सो जाता है। उस प्रगाढ निद्रा में न इन्द्रिया जाग रही हैं और न मन स्वप्न देख रहा है। सब शारीरिक अवयव शिथिल पड़े रहते हैं। उस अवस्था से जब मनुष्य जागता है, तब उससे पूछते हैं, कहो भाई, कैसी नीद आई ? वह कहता है कि बड़ा आनन्द रहा। फिर पूछते हैं, अरे भाई-कैसा आनन्द रहा ? वह कहता है, कुछ मत पूछिये, आज तो ऐसी निद्रा आई कि सारी थकावट दूर हो गई और मुझे बहुत ही आनन्द का अनुभव हुआ। उस आनन्द का वर्णन वह नहीं कर सकता।

उस आनन्द के अनुभव की पूरी अभिव्यक्ति वह नहीं कर पा रहा है। तब प्रश्नकर्ता पूछता है कि क्या तुमने मीठा भोजन किया ? वह कहता है कि मीठा भोजन कुछ नहीं किया।

क्या सुन्दर रूप देखा ?

नहीं, वह भी नहीं देखा।

क्या कोई सुगन्ध सूघी ? वह भी नहीं सूघी। क्या मधुर गाना सुना ? वह भी नहीं सुना। क्या किसी का स्पर्श किया ? वह भी नहीं किया। तो क्या तुमने स्वप्न देखकर आनन्द लिया ? नहीं स्वप्न भी नहीं देखा। फिर भी मुझे बड़ा आनन्द आया।

बताइये, वह आनन्द क्या है ? न उसमें खाना-पीना है, न सुनना है, न स्पर्श है यह तो सुषुप्तावस्था का विषय है किन्तु जब व्यक्ति काम, क्रोध, मान, माया और राग, द्वेष से हटकर 'आत्मवत् सर्वभूतेषु, की भावना के साथ समतामय जीवन को ढालने की कोशिश करे, तो वह जागृत अवस्था में इससे भी बढ़कर आनन्द प्राप्त कर सकता है, मोक्ष का आनन्द तो इससे भी अनन्तगुणा अधिक है।

मोक्ष में क्या आनन्द है, इसका लेखा-जोखा आप इन्द्रियो से नहीं ले सकते हैं। आत्मिक सुख इन्द्रियातीत है। वह आनन्द तो आत्मा की अनुभूति से ही लिया जा सकता है।

९५. दिव्य-नेत्र

ज्ञानियों का कथन है कि वर्तमान में इन्सान की जो ज्ञान शक्ति चल रही है, वह सिर्फ इन निस्सार स्थूल तत्त्वों तक सीमित है। वे नेत्रों से सिर्फ चर्म चक्षुओं से देखते हैं और व्यवहार दृष्टि में वे ही लिये जाते हैं, परन्तु आध्यात्मिक दृष्टि से जो लोचन है, वे केवल ज्ञान, केवल दर्शन है। जब आत्मा को केवल ज्ञान, केवल दर्शन उपलब्ध होता है, परिपूर्ण ज्ञान और परिपूर्ण दर्शन की अवस्था बनती है, उस वक्त ही वह दिव्य नेत्र—‘जिन’ के नेत्र देख पाती है।

९६. ‘जिन’ नहीं दिखते गौतम को

प्रभु महावीर ने गौतम से कहा कि—‘न हु जिणो अज्ज दिस्सई बहुमए दिस्सई मग्गदेसीए’ हे गौतम, आज तुझे ‘जिन’ नहीं दिख रहे हैं परन्तु ‘जिन’ का दिखाया हुआ मार्ग दिख रहा है।

यह कितनी आश्चर्यकारी बात है। जिन भगवान् केवलज्ञान से युक्त अलौकिक प्रकाश को लेकर अतिशय सम्पन्न शरीर से विराजे हुए हैं, गौतम गणधर ‘जिन’ के चरणों की उपासना कर रहे हैं, प्रश्न के साथ ही चरणों को छूते हुए उनके नेत्रों का अवलोकन कर रहे हैं फिर यह परस्पर विरोध दिखाने वाली बात कैसे? परन्तु पैनी दृष्टि से आध्यात्मिक चिन्तन किया जाये तो बात बिल्कुल सही है। गौतम स्वामी छद्मस्थ थे। वे केवलज्ञान के प्रकाश से युक्त नहीं थे और केवलज्ञानी भगवान् की ‘जिन’ अवस्था राग-द्वेष से रहित थी।

आत्मा की उस पूर्ण शुद्ध अवस्था को छद्मस्थ व्यक्ति के नेत्र देख नहीं पाते हैं। इसीलिये वे ‘जिन’ के साक्षात् रहते हुये भी उनके दर्शन नहीं कर पाते। उन्हें जो दर्शन हो पाते हैं वे अनुमानित ‘जिन’ के होते हैं।

६७. दृढ़ संकल्प

एम. ए. की कक्षा का लक्ष्य निर्धारित करते हुये भी यद्यपि प्रथम कक्षा में रहने वाला विद्यार्थी एम. ए. की कक्षा की योग्यता नहीं देख पाता है, परन्तु एम. ए. की योग्यता का दृढ़ संकल्प जब मन में रहेगा तो वह सबसे पहिले प्रथम कक्षा में ही प्रवेश करेगा, वर्णमाला ही सीखेगा। फिर वर्णमाला के साथ अक्षरों की संयुक्त वाक्यावली सीखेगा और उसके माध्यम से प्रथम, द्वितीय, तृतीय आदि कक्षाओं को पार करता हुआ क्रमिक रूप से आगे बढ़ेगा। यदि वह एम. ए. की कक्षा में प्रवेश करना चाहता है तो वह अन्य कक्षाओं को लांघ नहीं सकेगा और प्राथमिक योग्यता प्राप्त किये बिना कोई एम. ए. की योग्यता प्राप्त नहीं कर सकता। जिसका लक्ष्य स्थिर होता है वह क्रमिक विकास करते हुए एक दिन अवश्य ही एम. ए. की कक्षा का पूरा अनुभव कर लेता है, वैसे ही यदि आत्मा एम. ए. के तुल्य अपना लक्ष्य ईश्वरत्व को प्राप्त करने का बनाती है तो एक दिन उस पर गति करती हुई परमात्म रूप का वरण भी कर लेती है।



६८. कीचड़ न लगे

मनुष्य गृहस्थ अवस्था में रहता हुआ अपनी धरेलू समस्याओं को हल करना चाहता है क्योंकि उस पर परिवार की जिम्मेदारी है और समाज तथा राष्ट्र का उत्तरदायित्व भी है। यदि वह इन सब जिम्मेदारियों को निभाता हुआ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहता है तो परिवार के संरक्षण के लिये उसे कुछ कार्य करना पड़ता है। आवश्यकतानुसार अर्थोपार्जन के लिये भी व्यवसाय करना पड़ता है तो उसमें भी ऐसी क्रियाएँ हो जाती हैं कि जिनके माध्यम से मलिनता आत्मा के साथ संयुक्त हो जाती है। गृहस्थ कितना ही प्रयत्न करे परन्तु वह अपने आपको सर्वथा अलिप्त नहीं रख पाता है। फिर भी इन कारणों से आत्मा में जो मलिनता आ रही है, वह अर्थ दण्ड माना जायेगा। परन्तु परिवार आदि की जिम्मेदारियों के निर्वाह करने में जिन क्रियाओं का प्रयोजन नहीं है तथा राष्ट्र, समाज और परिवार के घरातल पर जिनकी जरा भी आवश्यकता नहीं है, उन प्रवृत्तियों को तो सबसे पहिले त्याग देना चाहिये।

मनुष्य रास्ते में चलता है और उस रास्ते में कीचड़ है तो वह यह नहीं चाहेगा कि मेरे पैर कीचड़ में भरें। यदि कीचड़ उछलेगा तो कपड़ों के भी लगेगा। वह इसकी सावधानी रखता हुआ कार्य करेगा तो कीचड़ से बचता रहेगा। परन्तु सावधानी रखते हुए भी कदाचित् उसके पैरों में कीचड़ लग जाये और कपड़ों के भी कीचड़ लग जाये तो नहीं चाहते हुये भी वह लाचारी से उन्हें बर्दाश्त करेगा। वह सोचेगा कि इसके बिना मेरा आगे का कार्य नहीं हो सकता, ऐसी स्थिति में उसका यह कार्य नाजायज नहीं कहा जा सकता। परन्तु इसके विपरीत जिस व्यक्ति को कीचड़ में पैर देने की क्रिया करने का प्रयोजन ही नहीं है और फिर भी यदि वह इरादतन कीचड़ में पैर रखता है, अपने धुले हुए कपड़ों को खराब करता है और शरीर को भी कीचड़ में भरता है तो इस पुरुष को आप क्या कहेंगे? आपकी दृष्टि में वह पुरुष कैसा होगा? आप उसे बुद्धिमान कहेंगे या इसके विपरीत?

आप भले हो मेरे सामने बोले या न बोले परन्तु मन मे अवश्य सोचेंगे कि इस तरह कार्य करने वाला व्यक्ति समझदार नहीं कहा जा सकता । वह जीवन के महत्त्व को जरा भी न समझते हुए व्यर्थ ही अपने पैर और कपडे कीचड़ से भर रहा है ।

मनुष्य इस बाहरी कीचड़ से बच सकता है और बचने का प्रयत्न भी कर सकता है परन्तु आन्तरिक जीवन की ओर लक्ष्य नहीं होने से वह अपनी आत्मा को निरर्थक पापों के कीचड़ से लिप्त कर रहा है । वह व्यर्थ के पापों को रोक नहीं रहा है । इसलिए आज के इन्सान की जिन्दगी इन पापों से ज्यादा मलिन बन रही है, इस तथ्य को समझो ।

यदि वह वर्तमान जीवन को व्यर्थ के भ्रमावतों से बचाना चाहता है तो व्यर्थ के पापों से बचने का प्रयत्न करे । अतः गृहस्थ अवस्था में रहते हुये आपका कर्तव्य है कि आप अपनी आँखों आदि इन्द्रियो और मन का प्रयोग सदुपयोगपूर्वक उसी स्थान पर करने की कोशिश करें, जहाँ आवश्यकतावश गृहस्थ जीवन में रहते हुये करना पड़ता हो ।



६६. आक्रान्ता के प्रति श्रावक का कर्तव्य

एक डाक्टर मरीज को ऑपरेशन हाल में ले जाता है और ऑपरेशन के लिए छुरी से उसके पेट आदि को चीरता है। ऐसा करते समय क्या वह मरीज को नष्ट करने के लिये पेट चीर रहा है या उसका रक्षण करने के लिये पेट चीर रहा है ?

वह उसको मारने के लिये छुरी नहीं चला रहा है। वह तो उसके पेट में जो फोड़ा है, जिससे कि उसकी जिन्दगी खतरे में है, उससे उसको बचाने के लिये छुरी चला रहा है। उसका लक्ष्य मारना नहीं है, परन्तु रोग को हटाना है।

इसी प्रकार श्रावक भी चतुर डॉक्टर की तरह होता है। वह सोचता है कि इस आक्रान्ता व्यक्ति को तृष्णा का एक फोड़ा हो गया है या उसमें व्यर्थ की लालसा का रोग पैदा हो गया है। इसके कारण वह शांति भग करता हुआ मेरे परिवार पर, समाज या राष्ट्र पर आक्रमण करके उसे तहस नहस करना चाहता है। ऐसी स्थिति में श्रावक उस व्यक्ति को मारने के लिये नहीं परन्तु उसके रोग को समाप्त करने के लिये और रोग का असर परिवार, समाज या राष्ट्र पर से दूर करने के लिये तैयार होता है। जो ऐसा रोग दूर करने के लिये तैयार होता है तो वह इस कार्य को करते हुए हिंसा के कार्य में भी प्रवृत्त हो सकता है। परन्तु ऐसी स्थिति में उसका यह हिंसा का कार्य अत्यल्प कर्म बन्धन कराने वाला माना जाएगा।



१००. लक्ष्मी का वास

जिन प्राणियों का यह ध्यान है कि इस संसार में इन्द्रिय जनित सुख प्राप्त करने के लिये लक्ष्मी की आवश्यकता है और जितनी सम्पत्ति एकत्रित कर ली जाएगी, उतनी ही सुख की अभिवृद्धि होगी, वे इसी भावना को लेकर लक्ष्मी के पीछे बुरी तरह भागते हैं। परन्तु वे समझ नहीं पाते हैं कि लक्ष्मी कहा है और वह किसके चरणों में रहती है।

लक्ष्मी का एक नाम चंचला भी है। जिसका नाम ही चंचला है वह किसी भी व्यक्ति के साथ स्थायी रूप से नहीं रह सकती। स्तम्भ यदि मजबूत है तो झड़ा कितना ही चंचल हो, वह उसके सहारे टिका रहता है परन्तु यदि स्तम्भ डोलायमान है तो फिर झड़ा तो उड़नेवाला है ही, उसका कोई ठिकाना ही नहीं रहेगा। लक्ष्मी रूपी झड़ा जिसको कमला भी कहा गया है यदि स्थिर चरणों के साथ है तो उसकी चंचलता भी समाप्त हो सकती है और वह स्थायी रूप से उन स्थिर चरणों में सदा के लिये बनी रह सकती है। यदि उसके चरण ही स्थिर नहीं हैं तो फिर वह कमला स्थिर कैसे रह सकती है ? कवि ने रूपक दिया है कि—

चरण कमल कमला वसे रे, निर्मल सीपर पद देख ।

समल अस्थिर पद परिहरे रे, पंकज पामर पेख ॥

दुनिया के लोग समझते हैं कि पंकज यानी कमल पर लक्ष्मी का निवास है और वह कमल का सहारा लेकर चलती है परन्तु जानी-जनो का कथन है कि कमल के सहारे लक्ष्मी टिक नहीं सकती, क्योंकि कमल स्वयं चंचल है। कमल कीचड़ से पैदा होने वाला है, और जो कीचड़ से पैदा होने वाला है उसके साथ लक्ष्मी कैसे टिक सकती है ? लक्ष्मी तो निर्मल बुद्धि को देख कर ही स्थिर रह सकती है।

परमात्मा के चरणों का सहारा लक्ष्मी ने लिया। कमला ने लिया तो क्या समझ कर लिया ? इसलिये कि प्रभु के चरण निर्मल हैं, उनमें मल नहीं है, वे सीपर हैं, कभी भी विचलित होने वाले नहीं हैं। ऐसे प्रभु के चरणों में कमला बसने लगी और उसने पंकज को छोड़ दिया क्योंकि वह मलयुक्त था।

चंचला कमजोर कमल को छोड़कर प्रभु के चरणों में पहुँची, यह एक अलंकार है। इस अलंकार के माध्यम से आप वास्तविक सुख दिलाने वाली वह कमला आध्यात्मिक लक्ष्मी है, उसे समझिये, उस लक्ष्मी को निर्मल चरण ही पसंद हैं। वह प्रभु के चरणों को निर्मल समझ कर ही उनमें स्थिर है।

हाड, मास, रक्त आदि से बने मनुष्य के चरण तो नाशवान हैं। ये चरण स्थिर रहने वाले नहीं हैं। परन्तु उन सिद्ध परमात्मा के चरण तो श्रुत और चारित्र्य रूप हैं। श्रुत और चारित्र्य रूप चरण परमात्मा की विराट् शक्ति के अटल स्तम्भ हैं। जिस व्यक्ति को परमात्मा का स्वरूप पसन्द है, जिसको स्थायी शांति चाहिये और जो सदा के लिये आध्यात्मिक लक्ष्मी को पाना चाहता है, वह प्रभु के श्रुत धर्म और चारित्र्य धर्म रूप इन दोनों परम पवित्र चरणों को ही ग्रहण करेगा।



१०१. सर्पिणी और काल

जब सर्पिणी के वच्चे पैदा होने का समय आता है तो वह अपने शरीर की कु डली लगाकर, उस घेरे के बीच में वच्चे देती है। उसी समय उसे जोर से भूख लगती है। तब वह घेरे में रहे हुए वच्चों को खा जाती है, परन्तु संयोग से जो वच्चा घेरे से अलग हो जाता है, वह बच जाता है। ऐसी ही दशा इस काल रूपी सर्पिणी की है। इसके गोल चक्कर में जो फसे हुए हैं, उनमें से कोई विरला ही बच सकता है।

जिस प्रकार सर्पिणी का कोई वच्चा, उस कु डली के आकार वाले घेरे से कूद जाय, अलग हो जाय तो बच सकता है। इसी प्रकार काल रूपी सर्पिणी के द्वारा जो ससारी प्राणियों के जन्म-मरण का चक्कर चल रहा है। उस चक्कर से जो प्राणी कूद पड़ते हैं, अर्थात् श्रुत-चारित्र्य धर्म को अंगीकार कर साधना के पथ पर बढ़ जाते हैं, वे काल चक्ररूपी सर्पिणी से सर्वथा, सर्वदा के लिये हटकर परम-मुक्त स्थान को प्राप्त कर लेते हैं।



१०२. मछली और आज का प्राणी

जो परिवार मे रह रहे हैं, वे इन नाशवान सुखो की स्थितियो का अनुभव कर रहे हैं । परन्तु सोचिये कि उन्हे शांति का कितना अवसर मिल रहा है । मछेरा मछली मारने के लिये जाता है तो वह थोड़ी सी आटे की गोली भी अपने काटे मे लगा देता है । जब वह उसको पानी मे डालता है तो बेचारी भद्रिका मछली खाने के लोभ मे, उस काटे के अन्दर फस जाती है । वह उसके दुष्परिणामो को नही देखती है । वह नही सोच पाती है कि मैं जरा सी आटे की गोली खाऊंगी तो मेरा मुँह इसमे बिन्ध जाएगा । वह खाने को जाती है और जैसे ही मुँह को खोलती है तो काटे मे फस जाती है । फिर तो मृत्यु ही है, बचने का कोई उपाय नही है ।

संसार की यही विचित्र दशा चल रही है । सासारिक प्राणी भी दुःखों से परिपूर्ण, सुखो के सुनहरे ऊपरी जाल को लिये हुए भौतिक पदार्थ धन-सम्पत्ति परिवार-पत्नी आदि को देखकर आकर्षित हो जाते हैं और उन्हे पाने के लिये अपनी जीवनी शक्ति को खर्च कर देते हैं ।



१०३. मन की प्रवृत्ति

शरीर का आकार बड़ा है। हम शरीर को चलते हुए, खाते हुए, बैठते हुए, सुनते हुए देखते हैं। शरीर सम्बन्धी तमाम क्रियायें हर किसी की दृष्टि में आ सकती हैं। परन्तु मन की क्रियायें सीधे रूप में मनुष्य के समक्ष नहीं आती हैं। उनका अनुमान नहीं किया जा सकता है, परन्तु यह अनुमान सहज है कि आत्मा इतने बड़े शरीर का संचालन जिस माध्यम से कर रही है, वह माध्यम ही इसका मुख्य है। जो द्रव्य मन से प्रभावित होता है और जब वह इन्द्रियो के साथ संयुक्त होकर व्यापार में लगता है तो सारे शरीर की क्रियाएँ विचित्र रूप में दिखाई पड़ती हैं। मनुष्य का व्यवहार, जैसा भी परिलक्षित हो रहा है, इसी से आप को पहिचान सकते हैं। मन यदि विमलता के साथ चल रहा है तो शरीर की क्रियाएँ भी विमल कार्य की ओर हो जायेंगी और वह मलिन कार्य नहीं करेगा। यदि मन में मलिनता है तो नेत्रों में भी मलिनता आए बिना नहीं रहेगी। यदि मन में कुटिलता है तो मनुष्य के व्यवहार में भी कुटिलता रहेगी। मन में यदि छल है तो मानव के व्यवहार में भी छल प्रदर्शित होगा। मन गदा है तो गदी प्रवृत्ति अवश्य होगी। अतः आचरण की शुद्धि के लिये मन की शुद्धि आवश्यक है।



१०४. भँवरे की कल्पना

रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम्,

भास्वानुदेष्यति हसिष्यति पकज श्री :

इत्थ विचिन्तयति कोशगते द्विरेफे,

हा हन्त हन्त नलिनी गज उज्जहारः

रात्रि व्यतीत होगी, प्रातःकाल होते ही सूर्य उदित होगा और कमल की पखुड़िया खिलेगी। ऐसा चिंतन भँवरा कर ही रहा था कि कवि के अनुसार एक मदोन्मत्त हाथी उस सरोवर में पानी पीने को आता है और उस कमलिनी को उखाड़ कर फेंक देता है। कमलिनी के टूटने के साथ ही भँवरा भी नष्ट हो जाता है।

भाइयो ! वह भँवरा तो चतुरिन्द्रिय प्राणी है। उसके चार इन्द्रियो का विकास है। उनमें द्रव्य मन की अवस्था नहीं है। वह भाव मन के अध्यवसाय से काम करता है। वर्तमान सुख की ही उसकी सज्ञा है। वह इस कमल के मकरंद के पीछे अपनी जिन्दगी की परवाह नहीं करता है, सारी दुनिया को कुछ नहीं समझता है और अंत में उसी में फसकर अपना अमूल्य जीवन खो देता है। ठीक इसी प्रकार आज के व्यक्ति भी भँवरे की भाँति ही संसार में फसते जा रहे हैं। सोचते हैं कि जब जिन्दगी के अन्तिम क्षण आएंगे, तब कर लेंगे। किन्तु काल रूपी हाथी आता है और उसकी जिन्दगी को नष्ट कर डालता है।

१०५. फल की कामना

मेरे भाई कभी-कभी नवकारसी का त्याग करते हैं तो उसके फल को भी जानने की कोशिश करते हैं। वे कहते हैं, “महाराज, इसका कितना फल मिलेगा ?” वे सामायिक करते हैं, पीषध करते हैं, तपस्या में जोर लगाते हैं, धर्म साधना में लगते हैं, परन्तु इन सब साधनाओं में लगते हुए भी यदि मन में लालसा है कि इनसे कितना क्या फल मिलेगा, इनसे हमारे कितने कर्म टूटेंगे और स्वर्ग का कितना सुख नजदीक आएगा, तो कहना होगा कि उन्होंने आध्यात्मिक जीवन का गुण पूरा मकरद नहीं लिया। जिसने आध्यात्मिक जीवन के गुणों का जरा सा भी आस्वादन कर लिया, उसके मन में स्वर्ग के दिव्य सुख की लालसा नहीं रहेगी और न कीर्ति की लालसा ही रहेगी, वह तो देखेगा कि ये सारे कचरे हैं। इनके पीछे पड़ना, अपने आपको दरिद्री बनाना है।

कहने का तात्पर्य यह है कि आध्यात्मिक सम्पत्ति से जिसका जीवन शून्य है और जिसमें आध्यात्मिक गुणों की सुगन्ध और वस्तुतः आनन्द की लहर नहीं है तो उस जीवन का विशेष मूल्यांकन नहीं हो सकता।



१०६. आध्यात्मिक रस

गजसुकुमालजी, उन भव्य आत्माओं में से थे, जिन्होंने आध्यात्मिक गुणों के रस का आस्वादन कर लिया था। वे त्रिखंडाधिपति श्रीकृष्ण वासुदेव के लघु भ्राता थे। उन्होंने इन नाशवान पदार्थों को तुच्छ समझ लिया और आध्यात्मिक रस में तल्लीन हो गए। उनको वैराग्य पथ से मोड़ने के लिये अनेक प्रलोभन दिये गये। उनके चरणों में सारा वैभव श्रीकृष्ण महाराज ने रख दिया। उन्हें सिंहासन पर, राज्याभिषेक करके बैठा दिया और स्वयं श्रीकृष्ण नीचे खड़े होकर कहने लगे ! “महाराज, अब आप राजनपति राजा बन गए हैं, कहिये मेरे लिए क्या आज्ञा है ?”

यदि गजसुकुमाल मुनि ने आध्यात्मिक गुणों के मकरद का आस्वादन नहीं किया होता तो भले ही वे सत्ता की सगति और प्रभु के चरणों में गए हों, परन्तु इन प्रलोभनों और राज्य सिंहासन के चक्कर में वे आ जाते। वे कह देते कि मैं राजाधिराज बन कर राज्य करूँगा। परन्तु उनके हृदय में वह अध्यात्म रग प्रवेश कर गया था। वे जरा भी विचलित नहीं हुए। आध्यात्मिक गुणों के मकरद का आस्वादन एक बार भी किसी ने कर लिया है, तो उसका जीवन बदल ही जायेगा।



१०७. जन्मांध

एक व्यक्ति जन्मांध है। जन्म से ही उसकी आंखों में रोशनी नहीं है। परिवार में अन्य सदस्य उसको सम्भालने वाले भी नहीं हैं। इधर वह वृद्धावस्था से भी जर्जरित हो गया है। वह व्यक्ति लाठी के सहारे अपनी शौचादिक क्रिया की निवृत्ति के लिये शहर से बाहर जाना चाहे तो वह दीवार के सहारे-सहारे चलता है। परन्तु इधर तो शारीरिक ताकीदी और उधर आंखों में रोशनी नहीं है। ऐसी स्थिति में द्वार नहीं मिले तो उस व्यक्ति को कितनी हैरानी और थकान महसूस होगी। यदि सहसा उसके नेत्र खुल जायें तो उस व्यक्ति को कितना आनन्द आएगा, उसको कितना विश्राम मिलेगा, यह भी वही जान सकता है।

वैसे ही मिथ्यात्व के रोग के कारण यह आत्मा जन्मान्ध व्यक्ति की तरह बनी हुई है और जर्जरित होकर चल रही है। इसको सहारा देनेवाला वस्तुतः देखे तो कोई नहीं है। यह अपने आपकी स्थिति में भटक रही है। यदि सहसा इसके समकित नेत्र खुल जायें तो उसे परम आनन्द का अनुभव हुए बिना नहीं रहेगा।

• •

१०८. दो बीज : समता-विषमता के

मस्तिष्क जीवन का महत्त्वपूर्ण क्षेत्र है। उसमें विषमता के विष वृक्ष का अकुर भी है और समता का पौधा भी है। दोनों का स्थल एक ही है। जैसे कि एक ही भूमि में अफीम भी बोई जा सकती है और गन्ने का पौधा भी उगाया जा सकता है, परन्तु यदि गन्ना उपजाना है तो अफीम की खेती को हटाना होगा और उस जमीन को साफ सुथरी बनाकर सम अवस्था में लाना होगा। अफीम सम्बन्धी विषम तत्त्व को हटाकर यदि गन्ने का पौधा आरोपित किया जाता है तो अमृत तुल्य गन्ने की मधुरता उपलब्ध हो सकती है।

मनुष्य के मस्तिष्क की इस उपजाऊ भूमि में अफीम के तुल्य मल, विक्षेप और आवरण की खेती लहलहा रही है, जिसके परिणामस्वरूप आत्मा सत्रास पा रही है और उसे शांति के क्षण नहीं मिल रहे हैं। जिधर देखो उधर अशांति का जाल दृष्टिगत हो रहा है। ऐसी जगह पर, यदि समता रूपी इक्षु-रस की खेती उपजाना है तो उस मल, विक्षेप और आवरण रूपी अफीम को साफ करना होगा और मस्तिष्क की तमाम विचारधाराओं को समता सिद्धांत से ओतप्रोत बनाना होगा। मनुष्य का मस्तिष्क समता सिद्धांत से परिमार्जित होना चाहिये। इस समता सिद्धांत दर्शन में समस्त मानव जाति का समावेश है, सम्पूर्ण विश्व की शांति का बीज इसमें समाया हुआ है।

यदि मनुष्य का मस्तिष्क समता सिद्धांत दर्शन से शुद्ध बनाया जाय तो उसमें शांति का बीजारोपण हो सकता है।

यदि व्यक्ति के मस्तिष्क में समता जीवन दर्शन का बीज अकुरित हो गया है तो उसकी वाणी में समता का प्रवाह बहने लगेगा, उसके नेत्रों से समता का झरना बहेगा, उसके कानों में समता का नाद गूजेगा, उसके हाथ समता के कार्य में अग्रसर होंगे, उसके पैरों की गति समता जीवन की साधना में तत्पर होगी, उसके शरीर के अणु-अणु में से समता जीवन दर्शन का प्रकाश फूट पड़ेगा और वह समता की परम पावनी गंगा बहाता हुआ, जन-जन के मन को पवित्र करता हुआ चलेगा।



सूर्य की प्रभा किरणों जब पत्थरों पर पड़ती हैं तो पत्थर भी चमकने लगते हैं। मिट्टी के ढेलो पर वे किरणें पड़ने लगी तो वे भी चमकने लगे। मिट्टी और पत्थर में चमक नहीं है परन्तु सूर्य के प्रभाव से प्रभावित होकर उनमें भी चमक आती है। वैसे ही जिन आत्माओं का शरीर, निर्मल आत्मा से, निर्मल विचारों से जुड़ा रहता है, वह शरीर भी उन पवित्र आत्मिक विचारों से प्रभावित हुए बिना नहीं रहता है।



११०. आत्मा रहित शरीर

प्रत्येक मानव में अमृततुल्य जीवन बनाने की कला है। परन्तु वह बाहर से नहीं आती है। मानव अपने आप में उसका सृजन कर सकता है। विचारों का प्रभाव अणु-अणु पर पड़ता है और जब आत्मा के प्रदेशों में अमृत हो तो वह बाहर बहे बिना नहीं रहेगा। जैसे पानी अलग है, घड़ा अलग है, परन्तु पानी घड़े में भरा हुआ है तो वह उसके अणु-अणु से बाहर आये बिना नहीं रहेगा। जैसे काच की हड्डिया अलग है और दीपक अलग है। परन्तु जब दीपक को काच की हड्डिया में रखकर जला देते हैं तो उसका प्रकाश हड्डिया के अणु-अणु से निकलने लगता है। यदि काच की हड्डिया दीपक रहित है तो वह कोई प्रकाश नहीं देगी। वैसे ही शरीर आत्मा रहित है तो वह बेकार है, जड़ है। उसमें ज्ञाति सुधा रस नहीं है, अमृत का भरना नहीं है।

• •

१११. दुनिया के कांटे

दुनिया के अन्दर चारो तरफ कांटे ही कांटे बिछे हुए हैं। तीक्ष्ण शूलें दिख रही हैं। व्यक्ति सोचता है कि मैं कैसे चलूँ ? ये शूलें मेरे पैरो में चुभ जायेंगी। परन्तु यदि वह विवेक के साथ चिंतन करे तो उन शूलों से डरने की स्थिति नहीं रहेगी। यदि वह इस कल्पना से चले कि मैं इन सब शूलों को साफ करके बिल्कुल साफ रास्ते पर चलूँ तब वह न तो उन शूलों को साफ कर सकेगा और न चल ही सकेगा। कहावत है—

‘न नौ मन तेल होगा और न राधा नाचेगी।’

यह तो कठिन मार्ग है। यदि तुम्हें इस पर चलना हो तो अपने पैरो में पादत्राणिका ग्रहण कर लो। आप उसे सीधे शब्दों में गृहस्थ अवस्था में जूते या पगरखी बोल देते हैं। जिसने जूतियाँ पहन रखी हैं तो फिर कांटे उसका क्या बिगाड़ करेंगे ? तब वह तो बेघड़क चलेगा। उसको कोई भी कष्ट होने वाला नहीं है।

वैसे ही यदि आप जीवन को निर्मल बनाना चाहते हैं तो दुनिया की मलिनता के कांटों को छू-छूकर अपने आपको दुःखी क्यों बना रहे हैं। आप क्यों नहीं अपने जीवन में ऐसे आवरण लगा लें कि जिससे सारी की सारी दुनिया मलिन कांटों से भरी रहे परन्तु आपका जीवन तो अबाध गति से इस प्रकार चले कि कोई आपका कुछ भी न बिगाड़ सके। युद्ध के मैदान में जाने वाला सेनानी अपने शरीर पर कवच पहिन लेता है तो फिर कितने ही तीक्ष्ण बाण क्यों न आयें परन्तु उसे चोट नहीं लगती। वैसे ही यदि आप अपने जीवन में धार्मिकता-नैतिकता का कवच पहिन लेते हैं और सामाजिक कुरीतियों को मिटाने की दृष्टि से फिजूल खर्च को मिटा देते हैं तो इस दुनिया की मलिनता और कांटे आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं कर सकेंगे।

११२. चोर को पहचानो

मान लीजिये कि एक गृहस्थ अपने स्थान पर बैठा हुआ है। उसके घर में कोई चोर प्रवेश कर रहा है। यदि मालिक उसे चोर न समझ कर साहूकार समझ रहा है तो वह वेचड़क घर में प्रवेश करेगा। परन्तु यदि घर का मालिक उस चोर को चोर समझ लेता है और कहता है कि तुम आ तो रहे हो परन्तु मैं समझता हूँ कि तुम चोर हो। तुम मेरे घर में चोरी करने को आये हो तो करो चोरी मैं बैठा हूँ। ऐसी हालत में क्या वह चोर आपके घर में चोरी कर सकेगा ? चोर समझेगा कि मुझे चोर मान लिया गया है तो अब मैं यहाँ चोरी कैसे करूँ ? वह भाग खड़ा होगा।

जैसे उपर्युक्त परिस्थिति में घर का मालिक चोर को चोर समझ लेता है और उसे सम्बोधन करके अपने घर की सम्पत्ति सुरक्षित रख लेता है, इसी प्रकार इस घर का मालिक अर्थात् आत्मा भी यदि अपनी बुरी आदतों को लुटेरा समझ ले और उन्हें सम्बोधन करे कि देखो, मैं तुम्हें पहिचान गया हूँ, तुम मेरी अमृक-अमृक आत्मिक सम्पत्ति को चुराने आए हो। मैं बैठा हूँ, अब तुम चोरी कैसे कर सकते हो ? इस प्रकार की सावधानी यदि इस आत्मा में आ जाए तो उसके पाप, बुराईयाँ कभी नहीं रह सकेंगी।



११३. भ्रान्त धारणा : माल भी खाना मुक्ति भी जाना

कई व्यक्तियों की यह अभिलाषा रहती है कि माल खाना और मोक्ष में भी जाना। वे दोनों हाथ लड़्डू रखना चाहते हैं परन्तु ऐसा सम्भव नहीं है। अधूरे-अधकचरे विचारको ने यह सस्ता नुस्खा भोले जीवों को भ्रमित करने के लिए पकड़ा दिया है। ऊपर-ऊपर से यह नुस्खा बड़ा मोहक और लुभावना लगता है। हर कोई ऐसा सीधा-सरल तरीका अपनाना चाहता है परन्तु बन्धुओ ! याद रखना चाहिए कि एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती। पदार्थों का मोह भी बना रहे और मोक्ष भी मिल जाय-ऐसा कभी न हुआ है और न होगा। यदि ऐसा सीधा रास्ता होता तो अतीत काल के तीर्थंकर और महापुरुष राज्य और वैभव-विलास के परित्याग का और वनों में रहकर कठोर तप और साधना करने का कठिन मार्ग क्यों अपनाते ?

भोग-विलास और ऐश्वर्य के वातावरण में रहकर केवल भावना के बल पर मोक्ष की साधना की बात जितनी सरल है, उसका आचरण उतना ही कठिन है। सत्ता और सम्पत्ति को, चाहे वह व्यक्तिगत हो या राष्ट्रीय हो, अपने अधीन रखने वाला व्यक्ति अपनी भावना को सात्विक रख सके, यह अत्यन्त ही कठिन और दुःशक्य है। यदि भावना की शुद्धि से ही आत्मा को ऐसी परम उपलब्धि हो जाती होती तो तीर्थंकर और दूसरे हजारों महापुरुष राज्य वैभव को न छोड़ते और तपश्चर्या के कठोर मार्ग का अवलम्बन न लेते और न ऐसा करने का उपदेश ही देते। अतः इस मिथ्या धारणा को दिमाग से हटा देना चाहिए। इस सस्ते नुस्खे के चक्कर में नहीं आना चाहिए। यदि इस नुस्खे का सहारा लिया जायगा तो यह आत्म-वचना होगी।

आत्मा की वर्तमान विडम्बनापूर्ण स्थिति पर-पदार्थों के ससर्ग के कारण ही तो है। इस समर्ग को हटाये बिना आत्मा का

उद्धार कर सकता है ! पदार्थों की ममता-मूर्च्छा ही तो आत्मा को मलिन कर रही है । यदि हम आत्मा रूपी दर्पण को स्वच्छ करना चाहते हैं तो इस ममता के मैल को धोना ही पड़ेगा । अतः एव बाह्य पदार्थों की ममता का परित्याग करके ही साधना के मार्ग में आगे बढ़ा जा सकता है । अनेक महापुरुषों ने यही मार्ग अपनाया है और इसी से आत्मा को कर्मों की कैद से मुक्त किया है । मोह-ममता में रहकर किसी भी आत्मा ने मुक्ति नहीं पाई है ।



११४. दुर्लभ मानव जीवन का सदुपयोग हो ।

बहुत पुण्य के पुज एकत्रित होते हैं तब मानव का शरीर प्राप्त होता है । यह अत्यन्त दुर्लभ उपलब्धि है । ऐसे सुन्दर सुअवसर को प्राप्त करके यदि भवचक्र को मिटाने का प्रयास नहीं किया और आत्मा की वही स्थिति बनी रही, भवचक्र का एक भी चक्कर कम न हुआ तो बहुत पुण्य से प्राप्त मानव-भव अकारण ही चला जायेगा । चिन्तामणि रत्न पाकर कीए को उड़ाने में यदि उसे फेंक दिया तो चिन्तामणि का पाना न पाना एकसा ही हो जाता है । मानव-भव चिन्तामणि रत्न के समान है । इसका सदुपयोग आत्मा के कल्याण के लिए कर लेना चाहिए ।

. . .

११५. सहिष्णुता

सन् १६१५ की घटना है। काशी-नरेश के पेट का ऑपरेशन किया जाना था। ऑपरेशन के पूर्व आमतौर पर रोगी को बेहोश किया जाता है। काशी नरेश ने कहा—डॉक्टर, मुझे बेहोश मत करिये। मैं होश-हवास में ऑपरेशन करवाना चाहता हूँ। डॉक्टर ने कहा “बड़ा ऑपरेशन है, दो घण्टे लगेंगे। इतने समय तक वेदना सहन नहीं की जा सकती। पेट चीरना है, मामूली काम नहीं है। इतनी वेदना इन्सान नहीं सह सकता। वह छटपटाने लगेगा, हिलेगा-डुलेगा ही नहीं, उछलने लगेगा; जीवन खतरे में पड़ेगा और डॉक्टर का पाटिया गोल हो जाएगा। मैं यह खतरा लेने को कतई तैयार नहीं हूँ।”

काशी नरेश ने कहा, “मैं दो घण्टे चूँ तक नहीं करूँगा। आप ऑपरेशन करके देखिये। मैं बेहोश होना नहीं चाहता।”

डॉक्टर को विश्वास नहीं हुआ। उसने नरेश की कसौटी के लिए प्रयोग करना चाहा। नरेश ने कहा—प्रयोग करके देख लो। प्रयोग शुरू हुआ। नरेश ने ध्यान लगा लिया। होश-हवास की स्थिति में उनके हाथ पर चाकू का प्रयोग किया गया। खून बहा। नरेश विल्कुल शान्त थे। दो घण्टे तक उन्होंने चूँ तक नहीं की। डॉक्टर हैरान था। दो घण्टे के बाद डॉक्टर ने पूछा, ‘वेदना हो रही है।’

उत्तर मिला, “इतनी देर तक तो नहीं किन्तु अब वेदना का अनुभव हो रहा है। पहले मेरी दृष्टि अन्यत्र थी, मेरी वृत्ति अन्यत्र लगी हुई थी, मेरा ध्यान अन्यत्र केन्द्रित था।”

डॉक्टर आश्चर्यचकित था। आखिर काशी नरेश की इच्छा-नुसार बिना बेहोश किये उनके पेट का ऑपरेशन किया गया। वे असाधारण रूप से शान्त रहे। दो घण्टे तक विल्कुल चुपचाप, बिना हिले-डुले शान्तभाव में स्थिर रहे। यह अपने ढंग का पहला उदाहरण है। यह एक ऐतिहासिक प्रसंग है। कालान्तर में उन्होंने राज्य त्याग कर आध्यात्मिक साधना में अपना जीवन लगाया।

११६. प्रार्थना का प्रभाव

प्रार्थना के माध्यम से भक्त के हृदय-तन्त्री के तार भक्त हो उठते हैं। इतना ही नहीं, प्रार्थना के समय भक्त के हृदय के तार परमात्मा के साथ जुड़ जाते हैं जिससे उसका हृदय प्रकाशमान हो जाता है। पावर-हाउस (बिजली-घर) से तारों के माध्यम से सम्बन्धित होते ही जैसे लट्टू (बल्ब) रोशनी से जगमगाने लगता है वैसे ही प्रार्थना के द्वारा परमात्मा का सम्पर्क होते ही भक्त का हृदय भी प्रकाशमान हो उठता है, पाप की कालिमा नष्ट हो जाती है और वासनाओं की गन्दगी मिट कर हृदय साफ सुथरा बन जाता है। प्रार्थना वह पथ्य है जो हृदय के रोगों को मिटा कर उसे आरोग्य और आनन्द प्रदान करता है। □

११७. मोह को जीतो

तीर्थंकर जैसे महती शक्ति के धारक महापुरुषों ने भी जब मोह पर विजय पाने हेतु कठोर साधना का मार्ग अपनाया तो आपकी और हमारी क्या विसात जो हम सहज ही—विना किसी कठोर साधना के मोह को परास्त कर सकें। उन महापुरुषों ने कितनी कठोर जीवन-चर्या अपनाई। कितने महीनों तक निराहार रहे। कितने वर्षों तक परिपह-उपसर्गों को स्थिर-चित्त से सहन करते रहे। ध्यान की कितनी कठोर प्रक्रिया अपनाई। आज तो चार लोग्सस का ध्यान करने बैठते हैं तब भी मन इधर-उधर दौड़ने लगता है। जरा-सा मच्छर आकर बैठ जाता है तो ध्यान की धारा खण्डित हो जाती है। ऐसी स्थिति में विना विज्ञेय प्रयत्न के सहज ही मोह को जीतने की बात करना आत्मप्रवचना मात्र है। परन्तु इसका तात्पर्य यह नहीं है कि मोह को जीतना असम्भव है। मोह को जीता जा सकता है लेकिन उसके लिए आवश्यक है दृढ़ सकल और प्रबल पुरुषार्थ की। □

११८. आभ्यन्तर विकृति की भयंकर परिणति

विश्व के वातावरण पर विचार करते हुए प्रतीत होता है कि पापमय वासनाओं से आत्मा का स्वास्थ्य उत्तरोत्तर गिरता चला जा रहा है, मानव-समाज विकारों की गन्दगी से बुरी तरह ग्रस्त होता चला जा रहा है। जहाँ गन्दगी का विस्तार है वहाँ स्वास्थ्य का ह्रास अवश्यम्भावी है। बाहर की गन्दगी अधिक से अधिक एक जीवन के लिए खतरनाक होती है लेकिन आभ्यन्तर गन्दगी एक नहीं, अनेक जन्म-जन्मान्तर के लिए खतरनाक होती है। इस आभ्यन्तर विकृति की भयंकर परिणति सैकड़ों हजारों जन्मों तक अशुभ फल-परम्परा के रूप में होती है। अतएव यह गन्दगी अत्यन्त भयंकर है। इस गन्दगी को दूर हटाने के लिए मनुष्य को पहले यह देखना होगा कि यह गन्दगी कहाँ से आ रही है। गन्दगी के उद्गम का सूक्ष्मता से विश्लेषण किये बिना उसको मिटाया नहीं जा सकता। बाह्य गन्दगी तो स्पष्ट मालूम होती है। कपड़े मैले हैं, शरीर पर मैल जमा है, घर में कूड़ा-कचरा इकट्ठा हो रहा है, मक्खियाँ भिनभिना रही हैं, डास-मच्छरों की बहुलता है। इन सबसे बाहरी गन्दगी को जान लिया जाता है और उसके निवारण के उपाय भी आसानी से किये जा सकते हैं, परन्तु आभ्यन्तर गन्दगी के विषय में ऐसी बात नहीं है। उस आभ्यन्तर गन्दगी को पकड़ पाना आसान नहीं है। बाह्य गन्दगी के सूक्ष्म कीटाणुओं को तो सूक्ष्म-दर्शक यंत्र द्वारा देखा जा सकता है परन्तु आन्तरिक विकृति के सूक्ष्म अंश आत्मा की भीतरी तहों में इस प्रकार छिपे रहते हैं कि उन्हें पकड़ने की शक्ति किसी सूक्ष्मदर्शक यंत्र में नहीं है। उन्हें पकड़ने के लिए तो उनके अनुरूप यंत्र की आवश्यकता रहती है। वह यंत्र है अन्तः समीक्षण

११६. वासना के मूल को काटो

टहनियों और पत्तों को नोचने की अपेक्षा मूल को उखाड़ना ही कारगर और सार्थक होता है। ऊपर की निष्पत्ति हटा दी जाने पर भी यदि मूल शेष रह जाता है तो वह पुनः उग उठता है। सुना जाता है कि वाजरे की टहनी कोमल अवस्था में काट दी जाती है तो पुनः फूट आती है। मेवाड़ और मारवाड़ में रिजका (रचका) नाम का पौधा होता है जिसे काटने पर वह पुनः पनपता रहता है। उसकी समाप्ति तभी होती है जब उसे जड़ से उखाड़ दिया जाता है। अतएव वासनाओं को जड़ मूल से उखाड़ने का प्रयास करना चाहिए।

अफसोस इस बात का है कि मानव अपनी आत्मा को ऊपर-ऊपर से शुद्ध करता है लेकिन जड़ को नहीं पकड़ता है। जड़ को पकड़ कर उसे उखाड़ने का प्रयत्न नहीं करता है। मूलतः सोचने का विषय यह है कि आत्मा की दुर्दशा का मूल क्या है। उस मूल को ही पकड़ने का प्रयत्न किया जाय, पत्तों और टहनियों को नोचने का निरर्थक श्रम क्यों किया जाय।

आत्मा की दुर्दशा का मूल कारण है—मोह। मोह वह मादक मदिरा है जो आत्मा को बेभान बना देती है। केवल इतना ही नहीं, मोह की मदिरा में दोहरी शक्ति होती है। मदिरा तो व्यक्ति की चेतना को केवल आच्छादित करती है जबकि मोह आत्मा की चेतना को आच्छादित करने के साथ ही साथ उसे विपरीत दिशा में— मिथ्यात्व में—पटक देता है। जिसके फलस्वरूप आत्मा सत्य को असत्य, असत्य को सत्य, हित को अहित और अहित को हित समझने लगता है। अपना स्वरूप भूल कर वह पर-रूप में रमण करने लगता है, स्वरूप उसे तुच्छ लगने लगता है और पौदगुलिक पदार्थों के क्षणिक मुवाभास में सुख की अनुभूति करने लगता है। यह आत्मा की भयंकर दुर्दशा और विटम्बना है। इसका एक मात्र कारण मोह ही है। इसी को जड़ मूल से उखाड़ना है।

१२०. मदिरा-निर्माण की घृणित प्रक्रिया :

मदिरा-पान की आदत वाले भाई भी यदि मदिरा के बनने की प्रक्रिया पर ध्यान दें तो सम्भव है कि उन्हें स्वयमेव मदिरा से घृणा हो जाय। मदिरा बनाने वाले महुओ को सड़ाते हैं, उनमें लम्बे-लम्बे कीड़े पड़ जाते हैं। उन कीड़ों वाले महुओ को बर्तन में डालकर आग पर चढ़ा कर उबालते हैं जिससे कीड़ों का रस भी उसमें मिल जाता है। चाहे आज के वैज्ञानिक युग में शराब तैयार करने की कोई नई प्रक्रिया हो परन्तु वह भी निर्माणाधीन दशा में घृणित और दुर्गन्ध पूर्ण होती है। तैयार हो जाने के बाद आकर्षक बोटलो में विविध नामों के साथ भले ही वह प्रस्तुत की जाती हो परन्तु वह अत्यन्त घालक और हानिप्रद है। अतएव मदिरा-पान से प्रत्येक सद्-गृहस्थ को अवश्यमेव वचना चाहिए।

जिस प्रकार यह मदिरा गृहस्थ के जीवन को भ्रमभोर देती है, इसी प्रकार मोह की मदिरा आत्मा को भ्रमभोर देती है जिससे आत्मा चतुर्गति में भटकती रहती है। अतएव मोह को हटाकर अपने जीवन रूपी कपड़े को धर्म के रंग में रंग लेना चाहिए। समय के रंग में रंगने से जीवन की सार्थकता है।

१२१. कर्मों का राजा : मोह

आठ कर्मों में मोह कर्म सबसे अधिक शक्तिशाली है। अतएव वह आठ कर्मों का राजा कहलाता है। मोह कर्म की जब तक प्रबलता रहती है तब तक अन्य सब कर्म भी शक्तिशाली बने रहते हैं। मोह कर्म के शिथिल होते ही अन्य कर्म भी शिथिल पड़ जाते हैं। जिस प्रकार राजा के पराजित होकर भाग जाने पर सेना भी स्वयं भाग खड़ी होती है उसी प्रकार मोह के पराजित होते ही अन्य कर्म स्वयं पराजित हो जाते हैं। अतएव मोह को उखाड़े बिना आत्मा का उद्धार होने वाला नहीं। मोह को हटाने का प्रयास ही आत्मा के उद्धार का द्वार खोलना है। परन्तु यह काम आसान नहीं है। मोह की प्रबल शक्ति को तोड़ना साधारण काम नहीं है। इसके लिए दृढ़ सकल्प और अदम्य पुरुषार्थ की अपेक्षा रहती है।

१२२. सदाचार

मानव ने अपने जीवन का सही मूल्यांकन नहीं किया है। “सदाचार से मानव-जीवन की महत्ता है।” इस तथ्य को उसने भुला दिया है। यही कारण है कि व्यक्ति, परिवार, समाज, देश और विश्व में विकृतियाँ फैल रही हैं, अशान्ति उभर रही है और चारों ओर उच्छृंखलता का वातावरण बन रहा है। धार्मिक और नैतिक मर्यादाएँ लुप्त हो रही हैं। कर्तव्य-भावना निकल चुकी है। सर्वत्र स्वार्थान्विता और लोलुपता का बोलबाला है।

जीवन के सारभूत तत्त्व सदाचार की ओर अधिकांश व्यक्तियों का ध्यान कम ही है। समाज और राष्ट्र के अधिकांश कर्णधार भी इस विषय में चिन्तन नहीं कर रहे हैं। परिणाम स्वरूप व्यक्ति जर्जरित होता चला जा रहा है। पारिवारिक जीवन खोखला हो रहा है। सामाजिक जीवन विशृंखलित हो रहा है। राष्ट्रीय घरातल पर जाएँ तो राष्ट्रीय चरित्र का नाम निशान भी दृष्टिगोचर नहीं हो रहा है। विश्व की दृष्टि से अपेक्षित सदाचार का कहीं पता नहीं है। ऐसी परिस्थिति में प्रत्येक सुज्ञ और विवेक-सम्पन्न व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह इस विषय की ओर अपनी चिन्तन धारा को मोड़े। यह सन्देहातीत तथ्य है कि जब-जब मानव ने सदाचार की अवहेलना की, उस पर विपत्ति के बादल भड़काये हैं। विपमताएँ पनपी हैं, जीवन का धागा टूटा है, समाज उच्छृंखल बना है और राष्ट्र पर सकट गहराया है। अतएव यदि जीवन का सही मूल्यांकन करना है, यदि नव निर्माण की शक्ति के साथ वर्तमान को स्वर्णिम आदर्शों पर टिकाना है और भविष्य को उज्ज्वलतर बनाना है तो जीवन में सदाचार को अपनाना ही होगा। सदाचार को अपनाये बिना जीवन में, पारिवारिक परिवेश में, जाति या समाज-गत क्षेत्र में, राष्ट्रीय परिधि में और अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति में—सर्वत्र सदाचार और अनुशासन की आवश्यकता है।

१२३. पारिवारिक कर्तव्य

पारिवारिक जीवन की शांति हेतु परिवार के सदस्यों में अपने कर्तव्य और उत्तरदायित्वों का बोध होना आवश्यक है। परन्तु प्रायः देखा जाता है कि आधुनिक परिवारों में घरेलू वातावरण अशांत और कलुषित रहता है। छोटी-छोटी बातों को लेकर परिवार के सदस्य घर में महाभारत खड़ा कर देते हैं। परिणामस्वरूप घर की शांति नष्ट हो जाती है, घर के टुकड़े-टुकड़े हो जाते हैं। पारिवारिक स्नेह की भावना टूक-टूक हो जाती है और घर का आगन कलह एवं क्लेश का अड्डा बन जाता है। जो परिवार सुख का आगार बन सकता है, वही कारागार के समान दुःखदायी बन जाता है। इसका एक मात्र कारण है—परिवार के सदस्यों में कर्तव्य भावना का अभाव। यदि परिवार के सदस्य अपने दायित्व को समझ कर पारिवारिक आचार संहिता और अनुशासन का पालन करते हैं तो निस्संदेह वह परिवार सुखी, समृद्ध और शान्त होता है। वहाँ विषमता का वातावरण व्याप्त नहीं होता। उसकी आर्थिक अवस्था डावाडोल नहीं होती। पारिवारिक जीवन वहाँ टूटते नजर आते हैं, जहाँ परिवार के सदस्य अपनी जिम्मेदारियों को भुला कर एक ही व्यक्ति पर निर्भर हो जाते हैं। परिवार में एक ही व्यक्ति कमावे और शेष व्यक्ति हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें—उपभोग मात्र करें तो उस परिवार की दशा विकृत और विषम हो जाती है। पारिवारिक जीवन को सुखमय बनाने के लिये परिवार के सभी सदस्यों को अपने कर्तव्य का बोध होना चाहिये।

१२४. आध्यात्मिकता की ओर झुकाव — भौतिकी वैज्ञानिकों का

विश्व में वैज्ञानिक क्षेत्र में बहुत प्रगति हुई है। विज्ञान ने भौतिक दृष्टि से बहुत विकास किया है। नित्य नये अनुसन्धानों ने विश्व को चमत्कृत किया है। निस्संदेह भौतिक दृष्टिकोण से विज्ञान बहुत आगे बढ़ चुका है। परन्तु इन अनुसंधानों का लक्ष्य भौतिक मात्र होने के कारण दुनिया के आगमन में जो सुख-शांति परिलक्षित होनी चाहिए थी, वह नहीं हो रही है। इतना ही नहीं इन अनुसन्धानों के कारण विश्व में अशान्ति का वातावरण बढ़ा है। यह सब निराशाजनक स्थिति है, परन्तु इस बीच अब आशा की किरण प्रस्फुटित हो रही है। भौतिकवादी वैज्ञानिक अब इस सत्य और तथ्य को समझने लगे हैं कि एकान्त भौतिकवादी दृष्टिकोण विश्व के लिए हितकारी नहीं है। उन्हें अब अनुभव होने लगा है कि भौतिकता ही सब कुछ नहीं है। जिन लोगों ने भौतिक साधनों के सहारे दुनिया में रक्त क्रांति का सूत्रपात किया और जो बहुत दूरी तक इस मार्ग पर चले, वे भी अब अनुभव करने लगे हैं कि दुनिया में शान्ति स्थापित करने का यह सही मार्ग नहीं है। उनकी दृष्टि अब बाहर से हटकर अन्दर की ओर मुड़ती हुई दृष्टिगत होती है। वे समझने लगे हैं कि आध्यात्मिक घरातल पर ही सच्चरित्रता स्थायी रह सकती है। नैतिकता भी आध्यात्मिक आधार पर पुष्ट होती है अन्यथा वह प्रदर्शन और व्यवसाय का रूप ले लेती है।

इस आध्यात्मिकता की ओर जिन वैज्ञानिकों का ध्यान गया है, उनमें प्रमुख स्ट्रागवर्ग हैं जिन्होंने मानव जीवन के विषय में

महत्त्वपूर्ण विवेचन किया है और अभौतिक तत्त्व की स्थापना प्रतिपादित की है। उन्होंने अपनी 'यंग युनिवर्स' नामक पुस्तक में जो अभौतिकताका विवेचन प्रस्तुत किया है, वह दूसरे विश्वयुद्ध के बाद का क्रान्तिकारी विवेचन माना जाता है। उसकी भूमिका लिखी है डॉ. आइन्स्टाइन ने। वैज्ञानिक अनुसंधान की सभी शोध-संस्थाओं ने उसका हृदय से स्वागत किया है। वह अभौतिक तत्त्व अध्यात्म की ओर संकेत कर रहा है।

हमारे यहाँ की कुछ विचित्र ही स्थिति है। पश्चिम के लोग भौतिकता से ऊब कर, त्रस्त होकर, परेशान होकर अन्यत्र शांति की खोज कर रहे हैं, वहाँ भारतीय जनता का मानस भौतिकता की ओर ललचाई दृष्टि से देख रहा है। यह भारतीय जनता के लिए लज्जा का विषय होना चाहिए कि पाश्चात्य देश जिसे उतार कर फेंक रहे हैं, उसे भारतीय अपना श्रृंगार समझ रहे हैं। यूरोप, अमेरिका या रूस के लोग भौतिकता से ऊब चुके हैं और वे अभौतिक तत्त्व की प्राप्ति के प्रति उत्सुकता प्रकट कर रहे हैं, वहाँ भारतीय जनता विरासत में प्राप्त अध्यात्म को भुलाकर भौतिकता की ओर कदम बढ़ा रही है। यदि सुखशांति की तीव्र पिपासा है तो भौतिकता को छोड़, आध्यात्मिकता अपनानी होगी।

१२५. युवकों की धर्म के प्रति अरुचि का मूल

बुजुर्ग आज युवको की गलतियाँ निकालते हैं कि युवक बिगड़ गये । वे कॉलेज में अपनी जिन्दगी व्यतीत कर रहे हैं । धर्म-कर्म को भूल गये । न माँ-बाप की सेवा करते हैं और न धर्म को समझते हैं । अपनी स्वच्छन्दता से ही चलते हैं । इस प्रकार के आरोप बुजुर्गों के चलते हैं तो युवक लोग भी पीछे नहीं रहते । वे कहते हैं कि हम क्या धर्म-कर्म करें, पहले धर्म-कर्म का स्वरूप तो हमें समझाया जाए ।

आज के युग में बौद्धिक घरातल का बहुत विकास हुआ है । वे अपने बौद्धिक विकास से आत्मा और परमात्मा के विषय में प्रश्न करते हैं । भगवान ने कहा—“माणुमुत्त दुल्लहा” मनुष्यत्व दुर्लभ है तो सिद्ध कीजिए । साधु क्या है, आचरण क्या है, ऐसे कई प्रश्न युवको के होते हैं । वे उनका समाधान चाहते हैं । उनके मन में जिज्ञासा है । जिज्ञासा से ही वे माता-पिता के सामने पेश आते हैं । पर जब बुजुर्ग लोग समाधान नहीं कर पाते और डाट देते हैं कि तुम नास्तिक हो गये हो जबकि वे नास्तिकता से प्रश्न नहीं करते, परन्तु समझने के लिए प्रश्न करते हैं । यदि उनका समाधान योग्य स्थल पर हो जाय—माता-पिता कर दें तो वे कभी धर्म से विमुख नहीं बनते । मैं कभी-कभी सोचता हूँ कि बड़े बुजुर्गों में जितनी तत्त्वों की रुचि नहीं है, उतनी आज के पढ़े-लिखे युवको में है ।

वे समझना चाहते हैं । उनकी भाषा में उनको समाधान मिलना चाहिए । माता-पिता यदि समाधान नहीं दे पायें तो उनको सौम्य शब्दों में समझाना चाहिए कि तुम्हारे प्रश्न उत्तम हैं, परन्तु मेरे अन्दर इतनी योग्यता नहीं है । तुम नोट कर लो, कोई अच्छे सन्त आयेंगे तब तुम्हें ले जाकर तुम्हारे प्रश्नों का समाधान करायेंगे । इस प्रकार से समझाया जाय तो वे धर्म से किनारा नहीं करेंगे । ऐसे शब्दों के बजाय यदि आप उन्हें डाट देते हैं, उनकी जिज्ञासा वृत्ति को ठुकरा देते हैं तो वे अगर धर्म के नजदीक भी होते हैं तो हट जाते हैं । कभी युवक सन्तों के पास पहुँचे और वे उनका समाधान नहीं कर पाये तो सन्त सरलता से कह दें कि जितना मेरे में ज्ञान है उसी से समाधान कर रहा हूँ, फिर भी तुम्हारा समाधान नहीं हो पाया हो तो कोई बड़े विद्वान् सन्त आयें तो उनसे अपनी तृप्ति कर लेना । इस प्रकार सरलता से व्यवहार हो जाता है तो कभी भी वे धर्म से

दूर नहीं भागते हैं। परन्तु जो स्वयं भी समाधान नहीं करते और तिलमिला जाते हैं, उन्हें डाटने लगते हैं कि तुम तो विगड़ गये हो, तो युवक नजदीक आते हुए भी दूर भाग जाते हैं।

युवको मे कई खूबियाँ भी हैं, परन्तु बुजुर्गों का क्रियाकलाप क्या हो रहा है। जब उनका व्यवहार भी ठीक नहीं बनता है, उनका धार्मिक क्रिया भी ठीक नहीं बनती है। सामाजिक सवर, पीषध धार्मिक क्रियायें करते हुए कहीं त्रुटि रह गई हो तो उसे सरलता से स्वीकार कर लेना चाहिए। इस प्रकार करने पर युवक और बुजुर्गों में अच्छी तरह समझौता हो सकता है। युवक सोच कि ये बुजुर्ग हैं, अनुभवी हैं, और इनमें होश है तो हम युवक जोश के साथ इनकी छत्रछाया में क्रान्ति करें। परिवार, समाज और देश-राष्ट्र में क्रान्ति करे। इस प्रकार दोनों परस्पर समझ कर चलें तो दोनों में समन्वय सध सकता है। अलग-अलग कड़ी हो जाय तो समन्वय नहीं सध सकता। मानव अपने जीवन को निखार सकता है, अपनी लाइट जगा सकता है। परन्तु जगेगी कब, जबकि खुद की तैयारी होगी। भगवान् महावीर ने इसीलिए पहले मानवता की बात कही। इसके लिए सबसे पहले खूबी आनी चाहिए कि युवक और बुजुर्गों का जो संघर्ष है वह समन्वय के रूप में परिणित हो जाय। बुजुर्गों के क्या विचार हैं, इसे युवक समझें, और युवको के क्या विचार हैं, इसे बुजुर्ग समझने की क्षमता रखें। यह नहीं कि जरा-जरा सी बात पर तिल-मिला उठें। बुजुर्ग उनकी बात पूरी तरह सुनें और शान्ति के क्षणों में उनका उत्तर दिया जाय। इस प्रकार समन्वयता का मार्ग निकल आता है।

आज के युवको को मानवता के घरातल पर विशेष आदर्श प्रस्तुत कर एकता का भव्य प्रसंग उपस्थित करना चाहिए। जब तक उनमें एकता नहीं आयेगी, तब तक युवक भी कुछ नहीं कर पायेंगे। अमूल्य मानव तन निरर्थक चला जायेगा। मैं तो चाहता हूँ कि युवक धक्के खायें तब भी आगे बढ़ें। मैं कभी-कभी रूपक दे दिया करता हूँ कि प्रगतिशील युवक वह है जो अपने रास्ते पर चलता रहता है। कितनी ही आपत्तियाँ आये परन्तु हतोत्साहित नहीं हो, अवाध गति से चलता रहे, लेकिन जोश और होश बराबर रखे। केवल होश रखे, जोश नहीं रखे या केवल जोश रखे परन्तु होश नहीं रखे तो काम नहीं चलेगा। जब दोनों आ जाते हैं तो कोई कारण नहीं कि गति और प्रगति में रुकावट हो। □□

१२६. उल्टी गंगा बह रही है

दुनिया के अन्य देशों का ध्यान भारत की आध्यात्मिकता की ओर आकर्षित हो रहा है। वे भारत भूमि को आध्यात्मिक जीवन की जननी मानते हैं। यहाँ आकर वे जीवन में शांति का अनुभव करने की अभिलाषा रखते हैं। आत्मिक साधना के प्रति उनमें जिज्ञासा और रुचि जागृत हो रही है। परन्तु दुःख का विषय है कि भारतीय जनता अपनी मौलिकता को नष्ट कर भौतिकता की भूल-भुलैया में फसती चली जा रही है। आत्मिक वैभव के उत्तराधिकारी स्वयं को दीन-हीन मानकर अमेरिका, रूस आदि विदेशों की ओर ललचाई दृष्टि से देख रहे हैं जबकि विदेशी जनता भारत की आध्यात्मिक सम्पदा से आकर्षित हो रही है। भारतवासी भौतिक सम्पदा की भूख से अमेरिका, इंग्लैंड आदि देशों की ओर देख रहे हैं। इस प्रकार यहाँ उल्टी गंगा बह रही है।

भारतीय जनता का मानस इतना गुलाम बन गया है कि उन्हें अपनी संस्कृति, नीति-रीति अच्छी नहीं लगती और प्रत्येक क्षेत्र में विदेशों की नकल करना ही उनका एकमात्र लक्ष्य हो गया है। विदेशों की जनता भारत से, उसकी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक सम्पदा से बहुत कुछ अपेक्षाएँ रखती है, जबकि भारतवासी रूस की रक्तक्रांति से प्रभावित हो रहे हैं। वे रूस और चीन की नीतियों के राग अलाप रहे हैं जबकि वहाँ की जनता उनको असफल मान कर अन्य मार्ग की शोध में लगी हुई है। भारतीय जनता की यह अविवेकपूर्ण नकल-वृत्ति उनके दिमाग की गुलामी को अभिव्यक्त करती है।

दूसरों की तरफ अविवेकपूर्ण दृष्टि रखने से, पराई वस्तु को ही अच्छी मानने से दशा विषम और दीन-हीन बनी हुई है। यदि भारतीय जनता उत्तराधिकार में मिले हुए अपने सिद्धांतों पर, चरित्र निष्ठा पर प्रामाणिकतापूर्वक आचरण करती तो वह विश्व में सबसे अग्रगण्य होती।

अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अब भी सभलने का अवसर है । यदि सुख-शांति चाहते हो, यदि दुनिया में प्रगतिशील कहलाना चाहते हो, यदि प्रगति की दौड़ में आगे बढ़ना चाहते हो तो इसके लिए एक ही उपाय है, चरित्र की प्रतिष्ठा । यदि सच्चरित्र को महत्त्व दिया जाय, उसका वास्तविक मूल्यांकन किया जाय, उसको जीवन का मापदण्ड बनाया जाय, उससे व्यक्ति को तोला जाय तो भारत का सारा नक्शा ही बदल सकता है । आवश्यकता है कि इस चारित्र्य गुण को जीवन के हर क्षेत्र में पुनः प्रतिष्ठित किया जाय । व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक परिवेश में, धर्म और समाज के क्षेत्र में, राष्ट्रीय परिधि में और विश्व के विशाल दायरे में चारित्रिक गुणों का विकास किया जाय । ऐसा करने से उन सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा जो आज भयंकर रूप में देश और विश्व के सामने खड़ी हैं ।



१२७. यौवन का विस्फोटक रूप

जवानी अपने आप में इतनी दीवानी है कि यदि इस पर नियंत्रण नहीं रखा जाय तो यह भयंकर अनर्थों की परम्परा को जन्म देती है । यह शांत और सुखी जीवन में आग लगाने वाली हो सकती है । जवानी (यौवन) के साथ यदि धन सम्पत्ति का योग हो जाय तो अनर्थों की सभावना एक पर एक ग्यारह की तरह बढ़ जाती है । यदि इनके साथ प्रभुत्व (सत्ता) मिल जाय तो १११ एक सौ ग्यारह की तरह अनर्थों की सभावना बहुत अधिक बढ़ जाती है । यदि इनके साथ अविवेक भी जुड़ जाय तो फिर कहना ही क्या है, सर्वनाश ही समझ लेना चाहिए । यौवन, धनसम्पदा, सत्ता और अविवेक—ये चारो अलग-अलग भी भयंकर अनर्थकारी होते हैं । जब ये चारो एक स्थान पर एकत्र हो जाय तब तो कहना ही क्या ? उस परिस्थिति में सर्वथा बर्बादी ही समझ लेनी चाहिए । वे सर्वनाश के कारण बनते हैं ।

१२८. गांधीजी का आत्मबल

दक्षिण अफ्रीका की घटना है। वहां मजदूरो और मालिको के बीच घेतन वृद्धि और कार्य के घटो को लेकर विवाद हो गया था। गांधीजी ने मजदूरो के पक्ष को उचित माना, अतएव वे उनका मार्गदर्शन कर रहे थे। मालिको ने सोचा कि यह गांधी मजदूरो को प्रोत्साहित कर रहा है, अतएव इसको ही अपने पक्ष में कर लेना उचित है। यह गांधी गरीब देश—हिन्दुस्तान से आया है, शायद यह पैसो का भूखा है। उन्होने गांधीजी को एकान्त में बुलाया और कहा, “मिस्टर गांधी ! तुम दस-बीस हजार रुपये ले लो। इन मजदूरो का दिमाग खराब मत करो।”

गांधीजी ने उत्तर दिया ! “मैं मजदूरो का माथा खराब नहीं कर रहा हूँ अपितु उनका मस्तिष्क सुधार रहा हूँ। मैं पैसो का गुलाम नहीं हूँ। मैं न्याय-नीति में विश्वास रखता हूँ। अहिंसा में मेरी आस्था है। मजदूरो को उनके श्रम का उचित पारिश्रमिक मिलना ही चाहिए। उनसे उचित सीमा तक ही काम लिया जाना चाहिए। वे मानव हैं और उन्हें मानवीय अधिकार किसी भी कीमत पर मिलने ही चाहिए। ऐसी मेरा दृढ मन्तव्य है।”

मालिको ने गांधीजी को फुसलाने के बहुत प्रयत्न किये। बड़े-बड़े प्रलोभन दिये परन्तु गांधीजी नीति पर दृढ रहे। प्रलोभन कारगर नहीं हुए तो उन्होने गांधीजी को घमकी दी। एक व्यक्ति पिस्तौल लेकर खड़ा हो गया और कहने लगा “मिस्टर गांधी ! अपने इष्टदेव को याद करलो। वटन दबाते ही समाप्त हो जाओगे।”

गांधीजी का उत्तर बड़ा मार्मिक था। वे बोले “जो व्यक्ति मुझे इष्टदेव के स्मरण की बात कहता है, वह मुझे कभी नहीं मार सकता।”

उस व्यक्ति के हाथ से पिस्तौल नीचे गिर पड़ी। वह थर-थर कापने लगा। गांधीजी वहां से निकल आये।

१२६. “धम्मो सुध्दस्स चिट्ठइ”

जैसे शुद्ध पात्र में रहा हुआ दूध विशेष रूप से गुणकारी होता है, उसकी शोभा में विशेष वृद्धि हो जाती है उसी तरह हृदय में धर्म की प्रतिष्ठा की जाती है, तो वह महत्त्वपूर्ण हो जाती है। जैसे मणिरत्न अपने आपमें अनुपम प्रभा और आभा से सम्पन्न होता है किन्तु जब वह स्वर्ण के साथ संयोजित होता है तो उसकी चमक-दमक कई गुणा बढ़ जाती है। उसी तरह शुद्ध हृदय में स्थापित किया हुआ धर्म अलौकिक गुणों से मण्डित हो जाता है।



१३०. जीवन में मोड़ कैसे और कब हो

जीवन कोमल रुई के समान है। कुशल कलाकार अपने पुरुषार्थ से जैसा वस्त्र का निर्माण करना चाहता है, वैसा उस रुई से बना लेता है। मिट्टी के मुलायम पिण्ड से कुम्भकार इच्छानुसार पात्रों का निर्माण कर लेता है। इसी तरह जीवन की प्रारम्भिक अवस्था में जैसे सस्कार और जैसा वातावरण मिलता है, उसी के अनुसार जीवन का निर्माण हुआ करता है। कोमल वय में पड़े हुए सस्कार दिव्य-जीवन का निर्माण कर सकते हैं। कोमल लताओं को इच्छानुसार दिशा दी जा सकती है। कोमल बालकों के जीवन को चाहे जिस दिशा में मोड़ा जा सकता है। यदि उनके जीवन को भव्य और दिव्य बनाने की अभिलाषा हो तो उन्हें प्रारम्भ से ही भव्य और दिव्य सस्कार दिये जाने चाहिए। यदि आप अपने बालक को दिग्गज विद्वान् बनाना चाहते हैं तो प्रारम्भ से ही उसकी शिक्षा की ओर पर्याप्त ध्यान देना आवश्यक है। यदि आप उसे दिग्विजयी वीर बनाना चाहते हैं तो प्रारम्भ से ही उसके लिए व्यायाम आदि के सस्कार और साधन अपेक्षित होंगे। यदि आप अपनी सन्तति को आध्यात्मिक क्षेत्र की ओर अग्रसर करना चाहते हैं तो उसे बचपन से ही वैसे सस्कार देने होंगे। जीवन एक उम्र तक मोड़ ले सकता है।

१३१. साधु-जीवन की गरिमा

इस बात को आप अन्य रीति से समझ सकते हैं । एक ऐसा व्यक्ति है जो अपनी परवाह किये बिना अपने परिवार की सेवा में सलग्न रहता है । एक दूसरा व्यक्ति है, जो अपने परिवार की सेवा करने के साथ ही मोहल्ले और गाँव वालों की भी सेवा करता है । यह निर्विवाद है कि पहले व्यक्ति की अपेक्षा दूसरा व्यक्ति अधिक सेवाभावी माना जायेगा क्योंकि उसकी सेवा का क्षेत्र अधिक व्यापक है । इससे आगे बढ़कर यदि कोई अपनी सेवा के क्षेत्र को राष्ट्रव्यापी बना लेता है तो वह और अधिक सेवाभावी समझा जायेगा । तो जिसने मानव मात्र ही नहीं, प्राणिमात्र की सेवा का व्रत लिया है, वह सर्वोत्तम सेवाभावी कहलाएगा । सतजन अपने सर्वजनहितकारी उपदेशों के द्वारा प्राणिमात्र का कल्याण करते हैं अतएव वे विश्व के परमोपकारी हैं । वे मानव-समाज के अद्वितीय सेवक और लोकहितकारी हैं । मानव-समाज के अभ्युदय में और विश्व के वातावरण को शान्तिमय बनाने में सतों का असाधारण योगदान है । अतएव समाज के लिए सत भारभूत नहीं हैं, अपितु आधारभूत हैं ।



१३२. अखूट खजाना

अध्यात्म आनन्द का अखूट खजाना है। अपने ही अन्दर आनन्द का अजस्र स्रोत बह रहा है, परन्तु अफसोस है कि मानव आनन्द पाने के लिए बाहर भटक रहा है। उसके पास सब कुछ होते हुए भी वह अपने को दरिद्र अनुभव कर रहा है। यह कैसी विडम्बना है कि अपने पास रही हुई वस्तु को मनुष्य बाहर ढूँढने का प्रयत्न कर रहा है। घर में अखूट खजाना है परन्तु वह छिपा हुआ है। उसे ही अनावृत्त करने के लिए प्रयत्न होना चाहिए। जो वस्तु जहाँ है, वही वह प्राप्त हो सकती है, जो जहाँ नहीं है, वहाँ ढूँढने से वह प्राप्त नहीं हो सकती। आनन्द अन्दर रहा हुआ है। उसे अपने ही अन्दर खोजो, बाहर न भटको। चरित्रनिष्ठा के साथ अध्यात्म के सरोवर में अवगाहन करो, सब पाप और ताप नष्ट हो जायेंगे और अलौकिक शांति प्राप्त होगी।

आप दृढ़ संकल्प करिये कि चाहे जैसी आँधी या तूफान हो, दृढ़ निष्ठा के साथ हमें चलना है, चरित्र को उज्ज्वल बनाना है और आत्मा की आवृत्त शक्तियों को अनावृत्त करना है।

१३३. घातक परिणाम मदिरा से

मदिरा के कारण देवनिर्मित द्वारिका नगरी आग की ज्वालाओं से जलकर राख हो गई। कितना घातक परिणाम होता है मदिरा-पान का।

यह कहते हुए बड़ा दुःख होता है कि आज के सम्य कहे जाने वाले वर्ग में भी मदिरापान का प्रचलन बड़े पैमाने पर हो चला है। पहले तो निम्न समझी जाने वाली जातियों में ही मदिरापान का प्रचलन था परन्तु अब तो इसने फैशन का रूप ले लिया है। समृद्ध और आधुनिकता की दृष्टि से प्रगतिशील समझे जाने वाले घरों में मदिरापान का प्रवेश हो चुका है। स्कूल, कॉलेज और क्लबों में मदिरा के दौर चलते हैं। उगती उम्र के नवयुवक और नवयुवतियाँ तथाकथित प्रगति और आधुनिकता की हवा में बहकर इस दुर्व्यसन के शिकार बन जाते हैं। यह कितनी घातक प्रवृत्ति है ?

सरकारी आँकड़े यह बता रहे हैं कि मदिरा के द्वारा होने वाली राजकीय आय प्रति वर्ष कई गुना अधिक बढ़ रही है। यह इस बात का द्योतक है कि मदिरापान की प्रवृत्ति देश में बढ़ रही है जो अत्यन्त घातक और हानिप्रद है।

भाइयो ! यादवी राजकुमारों ने मदिरा-पान किया तो द्वारिका नगरी जलकर राख हो गई। इसी तरह मदिरापान की आदत कई घरों और परिवारों की सुख-शान्ति और समृद्धि में आग लगा देती है। इस आदत के कारण कई परिवार बर्बाद हो गये हैं। उनकी सम्पत्ति मदिरा के ठेकेदारों की जेब में चली जाती है। मदिरा के नशे में चेतना भी गँवा देते हैं और सम्पत्ति से भी हाथ धो बैठते हैं। बाल-बच्चे, स्त्री आदि भयकर मुसीबत में फँस जाते हैं। परिवार बर्बाद हो जाता है, नतीजा कुछ हासिल नहीं होता। अतएव मदिरापान की बुरी आदत से छुटकारा पाने से ही परिवार की सुख-शान्ति बँची रह सकती है। जीवन में सुख-शान्ति का संचार और परिवार में समृद्धि तभी तक सम्भव है जब तक मदिरापान की आदत न लगी हो। यह आदत एक बार पड़ जाती है तो वह घर और परिवार को बर्बाद किये बिना नहीं रहती। अतएव बुद्धिमानों और विवेक सम्पन्न व्यक्तियों का कर्त्तव्य है कि वे मद्यपान आदि दुर्व्यसनो से बचकर नैतिकतापूर्ण जीवन बितावें। □□

१३४. स्त्री-पुरुष का भेद अपेक्षित नहीं

साधना के क्षेत्र में स्त्री-पुरुष का भेद अपेक्षित नहीं है। साधना का सम्बन्ध मुख्यतया आत्मा के साथ है, शरीर के साथ नहीं। आत्मा न तो स्त्री है, न पुरुष अतः पुरुषत्व का अभिमान वृथा है। संस्कृत के कवि ने कहा है :—

गुणाः पूजास्थानं गुणेषु न च लिङ्गं न च वयः ।

गुणों का महत्त्व होता है। लिङ्ग या वय का विशेष महत्त्व नहीं। जिस प्रकार वस्त्रों का शरीर की शक्ति के साथ सम्बन्ध नहीं है, यदि पहलवान स्त्री-वेश धारण करले इससे उसकी शक्ति में कोई अन्तर नहीं पड़ता, इसी प्रकार आत्मा के लिए स्त्री-पुरुष का शरीर वस्त्र-तुल्य है। स्त्री-शरीर हो या पुरुष-शरीर, इससे आत्मा की शक्ति में कोई अन्तर नहीं आता है। पुरुषों के समान ही अनेक महिलाओं ने साधना के क्षेत्र में अद्वितीय पौरुष बतला कर सिद्धि प्राप्त की है। आजकल तो प्रायः देखा जाता है कि पुरुषों की अपेक्षा महिलाएँ साधना के क्षेत्र में, तपस्या के क्षेत्र में, धर्म के मामलों में विशेष प्रगतिशील हैं। यही नहीं सामाजिक, राजनैतिक एवं राष्ट्रीय स्तर पर भी महिलाएँ विशेषता लिए हैं।



१३५. अष्ट कर्मों का राजा मोह

अनन्त ज्ञानी सर्वज्ञ सर्वदर्शी परमात्मा ने आत्मा के प्रबल विरोधी और प्रमुख प्रतिद्वन्द्वी आठ कर्मों का निरूपण किया है। आत्मा की अनन्त शक्ति को प्रतिहत करने वाले ये बड़े प्रबल हैं। ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र और अन्तराय—ये आठ कर्म आत्मा को अपने घेरे में बंद किये हुए हैं। स्वतन्त्र और सार्वभौम चेतनराज, पराये घर जाकर—पर परिणति में पड़कर—कर्मों के चगुल में फँस गया है। उसकी स्वतन्त्रता, सार्वभौमता, अनन्त शक्ति—सम्पन्नता छीन ली गई है। कर्म लुटेरो ने उसके वैभव को लूट लिया है। वह अभी दीन-हीन अवस्था में कर्मों की कैद में पराधीन दशा भोग रहा है। इन कर्म-लुटेरो का सरदार “मोह” बड़ा दुर्दान्त है। वह आठ कर्मों का राजा है। ससार में इस मोहराज का बड़ा वर्चस्व है। चारों तरफ इसका प्रभाव फैला हुआ है। गजब की मोहिनी शक्ति है इस मोह में। इसके बन्धनों को तोड़ना आसान नहीं, बहुत टेढ़ी खीर है। दृढ़ फौलाद और लोहे की जजीरो को तोड़ना आसान है परन्तु मोह के कच्चे घागे को तोड़ना बहुत कठिन है। कैसी मोहिनी शक्ति है मोह की ! अपने पराक्रम से घरातल को कपा देने वाले बड़े-बड़े शूर-वीर इस घरातल पर आये हैं, दुनिया में उन्होंने तहलका मचाया है परन्तु वे भी मोह की मोहिनी शक्ति के सामने श्वान की तरह दुम हिलाते रहे हैं।

मोह की प्रबल शक्ति का रहस्य उसका विकराल स्वरूप नहीं, अपितु उसकी सम्मोहनी शक्ति है, मोह के विविध मायावी स्वरूप हैं। इन मायावी लुभावने विविध रूपों से वह जगत के जीवों की—चेतन की—मति को भ्रान्त करता है। मति के भ्रान्त होते ही सब मिथ्या प्रतीति होने लगती है, वस्तु का स्वरूप भ्रान्त दिखाई देने लगता है—चेतन मिथ्यादृष्टि बन जाता है। उसकी निर्णायिका शक्ति लुप्त हो जाती है। वह सम्यक्-असम्यक् का निर्णय नहीं कर

पाता, कर्तव्य और अकर्तव्य का विवेक नहीं हो पाता । अतएव उसके सारे प्रयत्न विपरीत दिशा में होते रहते हैं । अपने मूल स्वरूप के प्रति वह असावधान रहता है और पर-पदार्थों को प्राप्त करने के लिए सतत प्रयत्नशील रहता है । यह मिथ्यादृष्टि ही उसे अनन्त-काल तक ससार चक्र में परिभ्रमण कराती है । यह सब मोह की ही माया है । अतएव उसे सब कर्मों का राजा और ससार का मूल कहा जाता है ।

जिस प्रकार राजा के परास्त हो जाने पर सेना विखर जाती है, उसी तरह मोहनीय कर्म के नष्ट हो जाने पर अन्य कर्म भी शिथिल पड़ जाते हैं । ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय और अन्तराय कर्म रूप शेष बचे हुए घाती कर्म अन्तर्मुहूर्त मात्र समय में नष्ट हो जाते हैं और आत्मा में अनन्तज्ञान, अनन्तदर्शन और अनन्तशक्ति प्रकट हो जाती है ।

यह अनन्त चतुष्टय की प्राप्ति ही आत्मा का अपने घर में लौट आना है । अपनी स्वाभाविक स्थिति को पा लेना है । यही सब ससारी आत्माओं का लक्ष्य और साध्य है ।

१३६. सिक्के के दो पहलू

प्रवृत्ति और निवृत्ति, विधि और निषेध, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, या एक ही रथ के दो चक्र हैं । सिक्के के दोनो ओर कुछ अंकन किया हुआ होता है । दोनो ओर का अंकन सही और ठीक-ठीक स्थिति में होने पर ही सिक्का सही माना जाता है । उसकी दोनो बाजुएं यथावत होने पर ही वह अपना सही मूल्य पाता है । यदि सिक्का एक तरफ से घिसा-पिटा हो तो वह अपना सही मूल्य नहीं पा सकता । एक चक्र के द्वारा रथ की गति संभव नहीं है । रथ के दोनो पहिये जब साथ-साथ घूमते हैं तब रथ की गति होती है और उसके द्वारा मजिल पर पहुँचा जा सकता है, इसी तरह प्रवृत्ति और निवृत्ति रूपी दोनो चक्रों से ही धर्म-रथ की गति हो सकती है । प्रवृत्ति और निवृत्ति एक ही धर्म रूपी सिक्के के दो पहलू हैं । एक के बिना दूसरा अपूर्ण है । ये दोनो एक दूसरे के पूरक होते हैं, विरोधी नहीं । अशुभ से हटना निवृत्ति है और शुभ में लगना प्रवृत्ति है । विधि प्रवृत्तिपरक है और निषेध निवृत्तिपरक । जब अशुभ से निवृत्ति की जाती है तो शुभ में प्रवृत्ति होने पर अशुभ से निवृत्ति सहज हो जाती है । ये दोनो जीवन में साथ-साथ चलते हैं ।

१३७. चेतन की विराट शक्ति

विराट चेतन-तत्त्व अपने आप में परिपूर्ण है। उसे अन्य पदार्थों की कोई अपेक्षा नहीं रहती। अन्य पदार्थों की अपेक्षा उसी को रहती है जो स्वयं परिपूर्ण न हो। जल की दृष्टि से समुद्र परिपूर्ण है, वह कूप-जल की या नदी के जल की आशा नहीं करता। यह बात दूसरी है कि समग्र जल स्वयंमेव समुद्र की ओर चला आता है। समुद्र उसकी आकांक्षा या आशा नहीं रखता। वैसे ही विराट चेतन स्वतः परिपूर्ण है अतएव वह अन्य किसी पदार्थ की अपेक्षा नहीं रखता। चेतन तत्त्व अपने भौतिक रूप में स्वयं प्रभु और सार्वभौम शक्ति-सम्पन्न है। परमात्मा की शक्ति से उसकी शक्ति किंचित् भी कम नहीं है। जिस तत्त्व में ऐसी विराट शक्ति रही हुई है, उसके लिए तुच्छ भौतिक पदार्थों की लालसा कोई महत्त्व नहीं रखती। क्या सूर्य अपने प्रकाश को प्रकाशित करने के लिये मिट्टी के ढेलों की अपेक्षा रखता है? क्या कभी वह पहाड़ों, चट्टानों या पृथ्वीतल की अन्य चीजों की आशा या अपेक्षा रखता है? हर कोई जानता है कि सूर्य को इनकी अपेक्षा नहीं रहती। इसी तरह भव्य जनो को यह विश्वास होता है कि उनकी आत्मा सूर्य के प्रकाश से भी अधिक प्रकाश का पुंज है। वह सूर्य से अधिक दैदीप्यमान है। सूर्य का प्रकाश नियत क्षेत्र और नियत काल की परिधि में सीमित होता है। समग्र लोक को वह प्रकाशित नहीं कर सकता। मध्यलोक के अमुक-अमुक क्षेत्र को ही वह आलोकित करता है लेकिन आत्मा की ज्ञान-रश्मियाँ न केवल मध्यलोक को अपितु ऊर्ध्व लोक और अधोलोक को भी आलोकित करती हैं। वे तीनों लोकों के समग्र स्वरूप को प्रकाशित करने वाली हैं। लोक ही नहीं, लोक के समान असंख्य या अनन्त लोक यदि अलोक में भी हो तो उनको भी प्रकाशित करने की शक्ति—जानने की शक्ति—आत्मा में है। इतनी विराट शक्ति का स्वामी यह चेतन-तत्त्व है। ऐसा विराट चेतन-तत्त्व भौतिक सारहीन पदार्थों की आशा करे, यह कितना हास्यास्पद है। उस आत्मशक्ति को जागृत करने के लिए अध्यात्म साधना आवश्यक है।

१३८. विश्वास फलदायक

आपको अपनी अनन्त शक्तियों पर दृढ़ विश्वास हो जाय तो निस्सदेह आप अनन्त शक्ति से सम्पन्न हो सकते हैं। इसके लिए आवश्यक है—दृढ़ आस्था, अडोल विश्वास और प्रबल संकल्प। सस्कृत की एक सूक्ति है— विश्वासो फलदायकः।

विश्वास फलदायक होता है। विश्वास के अभाव में व्यक्ति किसी भी सफलता को प्राप्त नहीं कर सकता। विश्वास को लेकर चलने वाला व्यक्ति ही सफलता के शिखर पर पहुँचता है। अपनी आत्मा की विराट शक्ति के विश्वास का सबल लेकर यदि आप साधना के क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे तो निस्सदेह आप अपनी छिपी हुई, दबी हुई शक्ति को प्रकट करने में सफलता प्राप्त कर सकेंगे।



१३६. शिलाओं का भार : बनाम कर्मों का भार

मैं आपसे एक सीधा सा प्रश्न करूँ । यदि कोई व्यक्ति किसी दुर्घटना के कारण पत्थर की शिला के नीचे दब जाय तो वह क्या करेगा ? आप चट उत्तर देंगे कि वह किसी भी तरीके से निकलने की कोशिश करेगा । यदि उसके हाथ खुले हैं तो उनसे शिला को हटाने का प्रयास करेगा । उस समय यदि कोई उसे कहे कि कलकत्ते से सोहन हलुवा आया है, अपने हाथों में उसे ग्रहण करो । क्या वह व्यक्ति उस समय अपने हाथों को हलुआ ग्रहण करने में लगाएगा या अपने पर पड़ी हुई शिला को हटाने के लिये हाथों का उपयोग करेगा ? स्पष्ट है कि वह पहले शिला को हटाने का प्रयास करेगा । वह जानता है कि शिला के नीचे अधिक समय तक दबे रहने पर प्राणों से हाथ धोना पड़ेगा । हलुआ तो यदि जीवित रहा, कई बार खाने को मिल सकेगा । उस समय न वह सिनेमा (चल-चित्र) देखना पसंद करेगा और न वह पाँचों इन्द्रियों को मनोज्ञ लगने वाले किसी पदार्थ के प्रति ललचाएगा । उस समय उसका एक ही मनोरथ है, एक ही दृष्टि है, एक ही साध्य है किसी तरह शिला को हटाना । वह अपनी समस्त शक्ति शिला को हटाने में ही लगाएगा । यदि कदाचित्त ऐसा न करते हुए वह सोहन हलुआ खाने या मनोज्ञ रूप आदि देखने में लग जाय तो आप उसे क्या कहेंगे ? मूर्ख ।

सचमुच यह मूर्खता ही होगी । अब जरा आप अपनी स्थिति का सिंहावलोकन कर लें कि कहीं ऐसी गलती या मूर्खता हम से तो नहीं हो रही है । इस आत्मा पर बहुत भारी शिलाएँ पड़ी हुई हैं । ये शिलाएँ बाहरी नहीं हैं । बाहर की शिलाएँ तो दूसरों की सहायता में भी हटाई जा सकती हैं परन्तु आत्मा पर पड़ी हुई आठ कर्मों की भारी शिलाओं को हटाने के लिये तो स्वयं को ही पुरुषार्थ करना पड़ता है । दूसरा व्यक्ति निमित्त मात्र हो सकता है, उपादान नहीं ।

मुख्य रूप से अपना पुरुषार्थ ही अपने लिए कारगर हो सकता है। दूसरो की अपेक्षा रखने वाला व्यक्ति निर्वल और निराश होता है। अपने पुरुषार्थ पर भरोसा करने वाला व्यक्ति ही सफलता का वरण किया करता है। इन आठ कर्मों की शिलाओं को हटाने का काम आसान नहीं है। यह एक अत्यन्त कठिन कार्य है परन्तु प्रबल पुरुषार्थ के द्वारा साध्य है। यह आपका सद्भाग्य है कि आपकी पाँचों इन्द्रियों की शक्ति मिली हुई है। आपके हाथ-पाव खुले हैं, आपका स्थूल और आदरिक शरीर खुला हुआ है, केवल आत्मिक शक्ति शिलाओं से दबी हुई है। ऐसी स्थिति में आप अपनी इन्द्रियों का, शरीर का और शरीर के अगोपागो का उपयोग आत्मा की कर्मों से दबी हुई शक्तियों को प्रकट करने में करेंगे या खान-पान, नाच-गान में लगायेंगे, यह बात मैं आपके विवेक पर छोड़ता हूँ।

. . .

१४०. मिथ्या आरोप जघन्य अपराध है

कई अज्ञानी व्यक्ति अपने दोषों का तो विचार नहीं करते किन्तु दूसरो पर मिथ्या-दोषारोपण करते हुए नहीं शरमाते हैं। वे बिना सिर-पैर की बातें उड़ाने में ही आनन्द का अनुभव करते हैं। दूसरे के हृदय में तीर चुभाने में उन्हें बड़ा मजा आता है। वे अज्ञानी यह नहीं सोचते कि इस दुष्कर्म का परिणाम बड़ा भयकर होता है। जो इस प्रकार दूसरो पर मिथ्या आरोप लगाता है, वह जघन्य अपराध करता है। शास्त्रकारों ने इसे भयकर पाप माना है। दूसरे के हृदय को छलनी बना देने के कारण यह भीषण हिंसा का कार्य माना गया है। फिर भी कई लोग अपनी आदत से वाज नहीं आते और "बारह हाथ की काकड़ी और तेरह हाथ का बीज" वाली कहावत चरितार्थ करते रहते हैं। ऐसे लोग समाज में विप्लोचते हैं। उनसे सावधान रहना चाहिए।

१४१. आश्रव को रोकिये

भाइयो, आत्मा की स्वच्छता के लिये यह आवश्यक है कि पहले आश्रव के द्वारो को रोका जाय । मान लीजिये, एक स्वच्छ जल का कुड है लेकिन उसमे गटर की नाली का गदा पानी मिल रहा है । आप उसकी सफाई करना चाहते हैं तो पहले उस गटर की नाली को रोकना होगा । जब तक वह नाली गन्दा पानी कुड मे डालती रहेगी, तब तक कुड की सफाई नहीं हो सकती । ऐसे ही जब तक पापो के आश्रव-द्वारो को बन्द नहीं करेंगे, काम, क्रोध, मद, मोह, विषय-कषाय को नहीं छोड़ेंगे तब तक आत्मा को स्वच्छ करने का प्रयास निरर्थक होगा । इसमे पाप की नालियो को रोकिये वैर-विरोध को भूल जाइये । सब जीवो के साथ मैत्री भाव रखिये । अन्त करण के विकारो को हटाइये । मन की मलिनता को धो डालिये । हृदय को साफ सुथरे दर्पण के समान स्वच्छ बना लीजिये । ऐसा करने से आत्मा पर पड़ी हुई पाप कर्मों की शिलाए हट जाएगी और आप एक अनूठा हल्कापन महसूस करेंगे । आपकी आत्मा उज्ज्वल बनेगी और तब आपको अपूर्व आनन्द की अनुभूति हो सकेगी ।



१४२. तीन प्रकार की मक्खियाँ

आप जानते हैं कि ससार में मक्खियों के कई प्रकार हैं किन्तु मुख्यतया तीन प्रकार की मक्खियाँ पाई जाती हैं। एक मक्खी का स्वभाव होता है कि वह नासिका के श्लेष्म पर ही बैठती है। उस श्लेष्म में न तो मिठास होता है और न सुगंध ही, तदपि वह मक्खी बार-बार उड़ाने पर भी श्लेष्म पर ही बैठती है। उसमें फस कर वह तडफ-तडफ कर मर जाती है, परन्तु उस श्लेष्म पर बैठना वह नहीं छोड़ती। दूसरी मक्खी स्वभावतः शहद पर बैठती है। वह शहद के मिठास पर ललचाती है और उस पर बैठती है। शहद का मिठास लेते-लेते वह मक्खी उसमें फस जाती है और अपने प्राणों को गवा बैठती है। इन दोनों प्रकार की मक्खियों में स्वतन्त्र रूप से उड़ने की शक्ति होती है परन्तु आसक्ति के कारण ये उनमें लिप्त होकर अपनी जिन्दगी बरबाद कर देती है।

एक तीसरे प्रकार की मक्खी होती है जो मिश्री की डली पर बैठती है। वह उस डली पर बैठ कर मिठास का आस्वादन करती है लेकिन जरासी ठेस लगते ही मिश्री का मोह छोड़कर आकाश में उड़ जाती है।

इन तीनों प्रकार की मक्खियों में से कौन सी मक्खी आप की दृष्टि से उत्तम है? जो मिठास लेकर उड़ जाय वह उत्तम है या मेल या शहद में फसकर मर जाय वह अच्छी है? आप सहज ही कह देंगे कि मिठास लेकर उड़ जाने वाली मक्खी अच्छी है।

बन्धुओं ! मक्खियों के इस रूप को मानवों पर घटित कर शिक्षा ग्रहण करनी चाहिये। अधिकांशतः मानव मेल की मक्खी की तरह ससार के विषय-कषायों में फस कर अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। वे भिखमगो की तरह इधर-उधर भटकते रहेगे किन्तु त्यागमार्ग की ओर लगने की भावना उनमें जागृत नहीं होती। वे ससार के दुःखों में फंस कर अपने जीवन को नष्ट कर डालते हैं।

ससार के नाटक बड़े विचित्र हैं। हमे तरह-तरह के सासारिक दुखों के किस्से सुनने को मिलते हैं सासारिक जन अपना दुखड़ा हमें सुनाते हैं। उनकी दयनीय दशा पर हमे तरस आती है। फिर भी वे लोग ससार के मायाजाल में फसे रहते हैं। उनमें इतना सामर्थ्य नहीं जगता कि वे मायाजाल को छोड़कर निवृत्ति के मार्ग पर आ जावें। कोई विरले ही व्यक्ति त्यागमार्ग के पथिक बनते हैं।

कई चक्रवर्ती सम्राट और धन वैभव से सम्पन्न व्यक्ति शहद की मक्खी की तरह सासारिक पदार्थों का आनन्द लेते जाते हुए उनमें फसकर आसक्त होकर मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। वे अन्त समय में हाय-हाय करते रहे लेकिन विषयों के कीचड़ से ऊपर न आ सके।

मिश्री की मक्खी की तरह थे घन्ना और शालिभद्र। इनकी ऋद्धि-समृद्धि का कोई पार नहीं था तदपि समय आते ही ये आत्म-साधना के लिये निकल पड़े। वर्तमान में भी अनेक सत्त-सतीजी ऐसे हैं जो सासारिक मायाजाल को छोड़कर सयम-मार्ग की निर्मल आराधना कर रहे हैं। आप मिश्री की डली पर बैठने वाली मक्खी से प्रेरणा लें और ससार के मायाजाल में आसक्त न होते हुए आत्म-साधना के पथ पर अग्रसर बने।



१४३. ससीम और असीम

मनुष्य का मस्तिष्क सीमित है, सोचने की क्षमता अधूरी है और वह भी अनुभूतिपूर्वक प्राप्त की हुई नहीं है । अपूर्ण और सीमित शक्ति वाला मानव परिपूर्ण, असीम और अनुभवगम्य परमात्मा का चिन्तन भली-भाँति नहीं कर पाता । मानव ससीम है, परमात्मा असीम है । मानव अपूर्ण है, परमात्मा पूर्ण है । मानव बिन्दु है, परमात्मा सिन्धु है । मानव, देश-काल की मर्यादाओं में आवद्ध है, परमात्मा स्वतन्त्र है । मानव क्षुद्र है, परमात्मा विराट है । मानव स्थूल दृष्टि वाला है परमात्मा सूक्ष्मातिसूक्ष्म अनुभव-गम्य है । ऐसी स्थिति में परमात्मा का यथावत् निरूपण करना मानव की शक्ति से परे है । इसीलिये आचाराग सूत्र में कहा गया है :—

“सर्वे सरा नियट्टन्ति”.....

“तक्का तत्थ न विज्जइ”

शब्दों में यह सामर्थ्य नहीं कि वे परमात्मा के सम्पूर्ण स्वरूप को व्यक्त कर सकें । वहाँ शब्दों की गति नहीं है । सब स्वर शान्त हो जाते हैं । तर्क की वहाँ पहुँच नहीं है । छद्मस्थ की बुद्धि उसे यथार्थ रूप में ग्रहण नहीं कर सकती । विकल्पो का वह विषय नहीं । इसी बात को वैदिक ग्रन्थों में भी इसी तरह प्रतिपादित किया गया है:—

“नेति नेति सर्व वेद पुकारे”

परमात्मा का स्वरूप “ऐसा नहीं है”, “ऐसा नहीं है” इस रूप में ही व्यक्त किया जा सकता है । “वह कैसा है ?” वह विषय शब्दों और विकल्पो की परिधि से बाहर है । वह केवल अनुभवगम्य है । गू गाव्यक्ति गुड के स्वाद का अनुभव कर सकता है, परन्तु उस स्वाद के स्वरूप का कथन नहीं कर सकता है । यही बात परमात्मा के यथावत् स्वरूप के निरूपण के सम्बन्ध में समझनी चाहिए ।

१४४. नीतिमत्ता

आध्यात्मिक विकास के भवन का निर्माण नीति की नींव पर हुआ करता है। यदि जीवन में नैतिकता नहीं है तो वहाँ आध्यात्मिकता आ ही नहीं सकती। नीति-रहित आध्यात्मिकता ढोंग मात्र है। नैतिकता आध्यात्मिक जीवन की बुनियाद है। सम्यग्दृष्टि आत्मा यह मानती है और चाहती है कि उसका स्वयं का जीवन नीतिमय हो और समाज में सर्वत्र नीतिमय वातावरण हो। वह स्व-जीवन और जन-जीवन में नैतिकता का भव्य रूप देखना चाहता है। जनता में यदि नैतिकता है, यदि वह एक दूसरे से सहयोग कर ईमानदारी से चल रही है, तो सारा वातावरण शांतिमय होगा और ऐसे शान्त वातावरण में समुचित रूप से आध्यात्मिक साधना संभव हो सकती है। अतएव सम्यग्दृष्टि साधक नीतिमत्ता को आत्म-विकास का अंग मान कर चले।

१४५. रंगों की डिविया में चित्र

रंगों की डिविया में विविध रंग होते हैं और उनके माध्यम से चित्रकार विविध चित्रों का निर्माण करता है। इस अपेक्षा से कहा जाता है कि रंगों की डिविया में क्या-क्या नहीं है? उसमें हाथी है, घोड़ा है, रथ है, पैदल है, दुनिया भर के चित्र उसमें सुरक्षित रूप से रहे हुए हैं, लेकिन चित्रकार जब तक तूलिका द्वारा चित्र बना कर नहीं बताता तब तक रंगों का महत्त्व समझ में नहीं आता। वैसे ही शास्त्रीय शब्दों में बहुत ही गूढ़ रहस्य रहे हुए हैं। उनको समझने और समझाने के लिये कुशल चित्रकार की तरह अन्तरंग दृष्टि और अन्तरंग कला की आवश्यकता है।



१४६. क्या समाज के लिये साधु भारभूत हैं ?

आजकल बहुत से लोग यह कहते रहते हैं कि साधु सत जगत् को क्या देते हैं ? वे समाज के लिये भारभूत हैं। डाक्टर मनुष्यों के शरीर के रोग मिटाने की सेवा करता है, अतः आवश्यक है। वकील कानूनी उलझनों को मिटाते हैं, अतएव वे भी समाज के लिये उपयोगी हैं। अध्यापक छात्रों के मस्तिष्क का परिमार्जन करते हैं, अतएव वे भी समाज के अनिवार्य अंग हैं। कृषक मानवों के लिये अन्न आदि उत्पन्न करते हैं, अतः उनकी आवश्यकता है। परन्तु साधु-संत समाज की क्या सेवा करते हैं ? न तो वे राष्ट्र को नेतृत्व प्रदान करते हैं, न शारीरिक चिकित्सा करते हैं, न अध्यापक की तरह छात्रों को परीक्षा में उत्तीर्ण कराते हैं, न वकील की तरह कार्य करते हैं, न कृषक की तरह उत्पादन ही करते हैं तो साधु वर्ग की समाज को क्या आवश्यकता है ?

यह कथन वही व्यक्ति करता है, जिसके अन्तरंग नेत्र वन्द हैं। जिसके दृष्टिकोण में स्थूल विषय ही आते हैं, जो कूपमण्डूक की तरह सकुचित होकर उसे ही सर्वस्व समझता है। यह दृष्टि का वैषम्य है, मिथ्यापन है। मिथ्या-दृष्टि केवल भौतिकता को ही देखता है, उसे ही परिपूर्ण समझता है। साधु-सत समाज को वह दिव्य दृष्टि प्रदान करते हैं जिसके प्रकाश में वह कर्तव्याकर्तव्य का निर्णय कर सकता है। जगत् के आगम में शांति और सुख का संचार कर सकता है। सम्यक् दृष्टि के अभाव में ससार में घोर सघर्ष हो सकता है, जगत् का वातावरण अशान्त, ध्रुव और विपाक्त हो सकता है। इस अर्थ में साधु-सत समाज की जो सेवा करते हैं वह सर्वोत्कृष्ट सेवा है। इस तथ्य को कोई भी विवेकवान व्यक्ति चुनौती नहीं दे सकता।

१४७. अभाव के कारण-साधुजीवन नहीं

मुनि-जीवन कौन अगीकार करता है ? कई भाई कहा करते हैं कि जिन्हे कमाना नहीं आता, वे साधु बन जाते हैं ! यह कितनी तुच्छता भरी बात है । अरे ! निठल्ले तो बहुतेरे बैठे हैं, वे सबके सब साधु क्यों नहीं बन जाते ? लोग निकम्मे हो जाते हैं, वृद्धावस्था में पहुँच जाते हैं तो भी नासिका के मूल की मक्खी की तरह असंयमी जीवन से चिपके रहते हैं । जो पुण्यवान् आत्माएँ होती हैं वे ही त्याग के मार्ग पर अग्रसर होती हैं । साधारण लोगो की स्थिति तो ऐसी है कि २४ घण्टो के लिये भी वे मर्यादा में नहीं रह पाते । पौषध करना या दया व्रत की आराधना करना भी उन्हें कठिन लगता है । अरे ! धन्ना, शालिभद्र जैसे ऋद्धिशाली व्यक्ति समय आने पर सब कुछ त्याग समय-मार्ग पर चल पड़े । इस प्रकार उन्होंने अपना कल्याण कर लिया । अतः गरीबी आदि के कारण कोई दीक्षा लेता है, ऐसा कहना अपनी नासमझी का द्योतक है ।

१४८. द्रव्य-पर्याय

जब हम द्रव्य नय को लेकर वस्तु की विचारणा करते हैं तब वस्तु एक, नित्य और अखण्ड प्रतीत होती है और जब पर्याय नय की दृष्टि को लेकर चलते हैं तो वस्तु अनेक, अनित्य और भिन्न-भिन्न प्रतीत होती है । इस द्रव्याधिक नय को लेकर सिद्ध-परमात्मा का स्वरूप एक, नित्य, अखण्ड दृष्टिगोचर होता है । उनमें नाम, जाति आदि विकल्प-भेद नहीं रहते । जब पर्याय नय की दृष्टि से विचार करते हैं तो सिद्ध परमात्मा में नाम, गुण आदि को लेकर भिन्नता प्रतीत होती है । द्रव्य नित्य होता है, पर्याय परिवर्तनशील है ।

१४६. मोह की प्रगाढ़ निद्रा

आत्मा अपने मूल रूप में स्फटिक मणि के समान निर्मल है परन्तु बाह्य उपाधियों को लेकर वह विकारी भावों से मलिन हो रही है। उस पर अनादि काल से कर्मों की परतें चढ़ी हुई हैं। इनके कारण वह आत्मा ससार की विविध विडम्बनाओं का अनुभव करती हुई विभिन्न दशाओं को प्राप्त होती रहती है। विकारी भावों के कारण आत्मा की पवित्रता कलंकित हुई, उसका चैतन्य अवरुद्ध हुआ, मोह-माया के बन्धनों में वह कैद हुई और मोह की प्रगाढ़ निद्रा ने उस पर अपना आधिपत्य जमाया।

विकारी भावों से परिणत आत्मा की ज्ञान-ज्योति को मोह की काली घटाओं ने आवृत्त कर लिया, मोह की प्रगाढ़ निद्रा ने उसके सहज विवेक को विलुप्त कर दिया और मोह की मदिरा ने उसे उस स्थिति में ला पटका, जहाँ वह अपना घर छोड़कर दूसरे के घर को अपना मानने लगी, वह स्व तत्त्व को छोड़कर पर तत्त्व में रमण करने लगी। वह अपने चैतन्य स्वरूप को छोड़कर जड़ पुद्गलों की परिणति को अपना मानने लगी। यह शरीर मेरा है, यह भौतिक साधन-सामग्री मेरी है, मकान मेरा है, आभूषण और वस्त्र मेरे हैं। मोह की इस मादक मदिरा ने आत्मा को केवल वैभान ही नहीं बनाया वरन् उसे इतना सम्मोहित कर लिया कि उसे जड़ पुद्गल ही अच्छे लगने लगे, वह उनमें ही रमण करने लगी, पुद्गल ही पुद्गल उसकी दृष्टि में चढ़ने लगे, वह अपने स्वरूप को तो सर्वथा भूल ही गई। कितनी मादक है, यह मोह की मदिरा। बड़ी दुर्दशा की है इसने आत्मा की। अपना घर छोड़कर जो दूसरे के घर में जाता है, उसकी कैसी दुर्दशा होती है, यह आप सब समझते ही हैं।

आत्मा की इस दुर्दशा से मुक्ति तभी हो सकती है जब मोह की मदिरा का मादक प्रभाव दूर हो। जब आत्मा पर-भाव को छोड़कर स्व-भाव को समझने लगेगी, जब उसका पुद्गल के प्रति

सम्मोहन हटेगा, जब उसकी दृष्टि सही को समझने लगेगी, जब उसे अपने मूल स्वरूप का ध्यान आएगा, जब वह पुनः अपने घर लौटेगी, तब वह दुर्दशा से छूट सकेगी। यदि आत्मा को इस दुर्दशा से छुटकारा पाना है तो उसे अपने घर आना पड़ेगा, पुद्गलो के सम्मोहन को भगाना पड़ेगा, मोह की प्रगाढ़ निद्रा को छोड़ना होगा और अपने मौलिक स्वरूप को पहचानना होगा, पौद्गलिक सम्मोहन के विरुद्ध सतत जागृति रखनी होगी। पूर्वाचार्यों ने इस जागृति का सदेश देते हुए कहा है—

जागरह ! एरा एणच्च
जागरमाणास्स वड्ढते बुद्धि

—बृहत् कल्पभाष्य

मनुष्यो ! जागो ! निद्रा को छोड़ो। जो जागता है, उसकी बुद्धि भी जागती है। उसके विकास की अनन्त सम्भावनाएं सामने खड़ी रहती हैं।

१५०. यथार्थ सत्य के ज्ञापक दो दृष्टिकोण-सामान्य और विशेष

प्रभु के स्वरूप को समझने के लिए एक दृष्टिकोण, दो धाराओं में बह रहा है। एक सामान्य ज्ञान धारा (निराकार) और एक विशेष ज्ञान धारा (साकार)। निराकार की दृष्टि अनेक दृष्टियों से प्रतिबद्ध हो रही है। अभेद ग्राहक एक नय है, जिसको संग्रहनय कहते हैं। संग्रहनय की दृष्टि सामान्य को ग्रहण करती है, वह विशेष भेद नहीं करती है। संग्रह नय कहता है कि 'एगे आया' अर्थात् आत्मा एक है। आत्मा एक ही है, ऐसा वह नहीं कहता है। आत्मा एक है, इसमें संग्रहनय की दृष्टि है। अभेद नय से आत्मा के समग्र मौलिक तत्वों (गुणों) की दृष्टि से आप ऐसा कह सकते हैं—परन्तु समग्र दृष्टि से एक ही है यह गलत है। आत्मा अनेक भी है यह सत्य है। वैसे ही—'एगे सिद्धा' परमात्मा एक है।

यह अभेद दृष्टि है। अनन्त परमात्मा का एक सा स्वरूप आप सग्रहनय की दृष्टि से ग्रहण कर सकते हैं। इसलिए कि यह दृष्टि अभेद ग्राहक है। वह निराकार है, उसके स्वरूप का विश्लेषण नहीं कर सकते हैं, किन्तु सामान्य रूप से जान सकते हो, इसमें भेद नहीं हो सकता है। इसलिए वह निराकार दृष्टि है। जैसे मनुष्य जाति एक है। मनुष्य जाति, इस शब्द में कौन मनुष्य बाकी रहेगा? हिन्दुस्तान के सभी मनुष्य आये या नहीं? क्या कोई बाकी रह गया? हिन्दुस्तान, पाकिस्तान, रूस, जर्मन, जापान, अमेरिका आदि कहीं का भी मनुष्य बाकी नहीं रहा। मनुष्य कहने से सबका ग्रहण हो गया। यह कथन सामान्य दृष्टि से, अभेद ग्राह्य दृष्टि से है। परन्तु जब मनुष्यों का भेद करेंगे तब व्यवहारनय की दृष्टि से भेद होगा। मनुष्य अनेक हैं तो उनकी आकृतियाँ भी अलग-अलग हैं। इसलिए मनुष्यों की गिनती होती है— एक, दो, तीन, चार आदि। मनुष्य एक है और अनेक है। एक में सबका ग्रहण और अनेक में सबका विभक्तीकरण है। सग्रहनय की दृष्टि से मनुष्य एक है, ऐसा कहना गलत नहीं है। इसी तरह सग्रहनय की दृष्टि से परमात्मा एक है, और व्यवहारनय की दृष्टि से अनेक है। अतः उसको निराकार और साकार कहेंगे तो कोई द्वंद्व भेद नहीं होगा, और हम परमात्मा के स्वरूप को सही तरीके से समझ लेंगे, तभी आत्मा के स्वरूप को सही तरीके से समझ पायेंगे।



१५१. स्वयं का पुरुषार्थ

एक व्यक्ति कमरा बंद कर रजाई ओढ़े सो रहा है। वह आँखों पर पट्टी बांध लेता है और फिर चित्लाता है कि इस कपड़े ने मेरी आँखें बांध दी हैं, रजाई ने मुझे पकड़ लिया है, कोई आकर मुझे बचाओ। अन्दर से साकल लगी हुई है। दूसरा व्यक्ति अन्दर नहीं जा सकता। बाहर से कोई व्यक्ति उसे सुझाव देता है कि अरे भाई। तुमने अन्दर से साकल लगा रखी है, रजाई तुमने ओढ़ रखी है। आँखों पर पट्टी तुमने बांध रखी है। अपने हाथों से ही पट्टी ढीली करलो, रजाई फेंक दो, अन्दर की साकल खोल दो, बाहर की हवा लो, स्वयमेव तुम मुक्त हो जाओगे। वह कहता है कि मैं तो यह सब नहीं कर सकता, आप ही मेरी मदद कीजिये। ऐसे व्यक्ति के विषय में आप क्या सोचेंगे? यही न कि वह मूर्ख है। ठीक इसी तरह अपने-अपने कर्मों के आवरण को हम स्वयमेव हटाने में समर्थ हैं, दूसरा कोई नहीं। दूसरा व्यक्ति केवल निमित्त बन सकता है। मूल काम तो हमें स्वयं ही करना है। जिसने कर्म बाधे हैं, वही इन्हें तोड़ने की भी क्षमता रखता है। आप अनन्त शक्तिशाली हैं, आप में अनन्त पौरुष है। आवश्यकता है केवल उसे प्रकट करने की। अतएव अपना उद्धार अपने ही हाथों में है।

उद्धरेदात्मनात्मानम्

—गीता

अपने उद्धार का दायित्व हमारा ही है, अन्य किसी का नहीं।

१५२. जटायु की भक्ति

रामायण मे जटायु का प्रसंग आता है । रावण ने इस पक्षी के पंख उखाड़ दिये थे । सीता की खोज में जब पुरुषोत्तम राम उसके पास पहुँचे तो उन्होंने उसे गोद मे उठा लिया और कहा, “तूने अनीति का प्रतिकार किया, रावण के साथ संघर्ष में उसने तेरे पंख उखाड़ दिये । तूने अपनी शक्ति के अनुसार बहुत बड़ा कार्य किया है । मैं तुझ से प्रसन्न हूँ । तू चाहे तो मैं तेरे सोने के पंख लगा दूँ और चाहे तो पहले जैसे ही पंख लगा दूँ ।”

जटायु ने गद्गद् होकर कहा—“प्रभो । मुझे न सोने के पंख चाहिए और न पूर्ववत् पंख ही । मुझे तो केवल आपकी गोद चाहिए और मैं उसी में अपने जीवन का अन्तिम क्षण बिताना चाहता हूँ ”

वन्धुओ । जटायु जैसी भक्ति भावना आज के मनुष्यो मे अथवा भक्त कहे जाने वालो मे है क्या ? यदि जटायु के स्थान पर आज का मनुष्य हो और कोई उसे कहे कि भाई, मानलो यदि किसी ने तुम्हारे हाथ पाँव तोड़ दिये तो क्या मैं सोने के हाथ-पाव लगा दूँ, कितने भाई तैयार हो जावेंगे ? लोग सोने के पीछे पागल हो रहे हैं परन्तु यह नहीं जानते कि पीछे भागने से सोना नहीं मिलता । छाया के पीछे ज्यो-ज्यो दौड़ा जाता है, त्यो-त्यो छाया आगे भागती है । छाया को पीछे छोड़ देते हैं तो वह अपनेआप पीछे भागती चली आती है । अतः व्यक्ति को चाहिये कि वह भौतिकता को पीठ देकर आध्यात्मिकता की ओर बढ़े, जिससे भौतिकता स्वतः ही छाया की तरह पीछे दौड़ती चली आएगी ।

